

स्त्री-पुरुष-मर्यादा

लक्ष्मण

किशोरलाल मशरूयाला

अनुवादक

सोमेश्वर पुरोहित

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर

अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवनजी डायाभाजी वसामी
महर्षीवन मुद्रणालय अहमदाबाद-१

सर्वाधिकार महर्षीवन प्रकाशन सम्पादक आधीन

पहली बार २०००

प्रकाशकका निवेदन

श्री किमार्गनाथ भण्णवाला गुजरातमें एक मौलिक निष्पक्ष व अन्तिमारी विचारक और लेखकके नात प्रख्यात हैं। अिसका छोडा परिचय अुनकी 'जीवनशासन और जड़मूलस दान्ति' जैसी विचारप्रेरक पुस्तकोंमें हिन्दी जगतका भी मिष्ट चुका होगा। अब हम स्त्री-परूप मर्यादाक धारमें अुनके सर्वथा नया दृष्टिकान लिय हुआ लेखों और भाषणोंका यह संग्रह पाठकोंके सामन प्रस्तुत करत ह। गुजरातीमें यह संग्रह अिनना लोकप्रिय मिठ हुआ ह अिसका प्रमाण अिसीस मिल जाता ह कि कुछ बर्षोंमें ही अिसक चार सम्करण छप चुक ह।

आगा है पाठकोंका यह पुस्तक रुचिकर प्रक और बाधप्रद मालूम होगी।

१० ४ १

ओवणजी बेसाभी

प्रस्तावना

अस पुस्तकमें स्त्री-पुरुष संस्पर्श रक्तवाह प्रमोक्षा याजना पूर्वक विवरण कहा किया गया है। जिस कामविज्ञानका साहित्य कहा जाता है वम भी य लक्ष्य नहीं है। अभी पुस्तकके बारेमें अपनी राय अंक लक्ष्य में बतायी है। वस वर्षक अरसमें अलग-अलग मौकों पर पेरा किय हुमे विचारामें ये बने हुये संशोका यह बबल अब सप्रष्ट मात्र है। अस्का अन्तिम लक्ष्य भी अंक पुराना अप्रकाशित पत्र है। छापनेक लिख अस्में मिय कुछ परिवर्तन कर लिख गम है। सबकी ध्वनि तो स्पष्ट है अस्लिख अस्को किरम स्पष्ट करनकी जरूरत नहीं रह जाती।

कुछ संशोकी भूमिका मरी निजी बातें आभी है। व मेर जीवमरी बातें कहनके लिख नहीं वस्कि यह बतावके लिख लिखी गयी है कि अंक वर्मपरायक कुटुम्भमें किस तरहकी परवरिदा होती है। असे कुटुम्भ आज भी बहुतसे होंग लेकिन यह भी संभव है कि व कप्त हो रहे हों। अस्लिखे अिन बातोंकी पूर्तिम्में अंक-दो ग्यादा हकीकतें बह दू तो व — कमसे कम — स्पष्ट होते हुअ जमानेका भिम हमार सामन अपस्थित करनेमें अपयागी साबित होगी।

मे स्वामिनारायण सम्प्रदायमें पल कर बड़ा हुआ हूं और अम सम्प्रदायमें मेर गाम गुरु तो मेर पिताजी ही थे।

हिंसा न करनी जेतकी, परत्रिमा संगको ह्याम
मांस न खावत मद्यको पीवत नहीं बड़भाग।
विधवाको स्पर्शत नहीं करत न आरमघात
चोरी न करनी काहुकी कलंक न बामुकी लगात।
निघत नहीं कोमु देवको बिन अपलो नही गान

विमुक्त जीवन वदमसे क्या सुनी नहीं जात।
 यह विधि धर्म सह नियममें क्यों मय हरिदास
 भय थी सहजानन्द प्रभु छाही और सब आस।
 रही अबाधस नियममें करो थी हरिपद प्रीत
 प्रमानन्दके धाममें जाओ निजक जग भीत।

— यह जिस सम्प्रदायकी धामकी प्रार्थनाके निरूपणका एक हिस्सा है।
 मरे पिताजीक जीवनमें जिस असंख्य पालन और दूसरोंसे पसवानका
 आग्रह था। बम्बली जम शहरमें रहकर भी व लुद जिस नियमका
 मिलनी सक्तीस पालन करत व कि भूखपचर और तीसर भाभीबाइके
 निज-पिछ रान्ता पर भी किसी बिषवाका स्पर्श न हो जाय जिसका
 ध्यान रखते थ और कभी छा गया माकूम पड़ता तो अब धारका
 खाना छोड़ नेत थ।

अकांतस बचनक वारमें अन्हान हमें जा शिक्षा दी थी अमुकी अब
 बान यही कह दू। अब यार मरी छाती बहन (१० १३ सालकी) एक
 कमरमें कंधी कर रही थी। अमु बीच कोजी परिचित गृहस्थ अंस
 कमरमें लज्जित हुआ। कमरा लुला था। अमुकी बनावट असी थी कि
 जात-जात किसीकी भी सबर अन्तर पड़ जाती थी। मरी बहन अुनक
 जान पर कमरम थ अुठकर चली नहीं गयी और कंधी करती रही।
 मरे पिताजीन दुसर कमरमें से यह सब दखा। अन्होन बहनका पास
 बुलाकर मात्रा स्वयं दुहिता वा सहजानन्द स्वामीकी आज्ञा
 अुमे समझाजी। फिर कहा कि जिस आज्ञाका मंग हुआ है जिसविजे
 प्रायश्चित्तक रूपमें अुम अब निजका अुगवास करना चाहिय।

स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध नामक मर कल पर कुछ नीजवान और
 प्राक् जवान भी लिख गय थ। अुपरकी बात पढ़कर अुनक मनमें क्या
 भाव पैदा होगा जिसकी व वदपना कर सक्ता हू। जा मर्यादापालनमें
 विदवास रखत ह अुनमें स भी कुछका असा रुग्णा दि मर पिताका यह
 बरताव मयादाकी भी मर्यादाको स्तंभ गया है। कुछ यह भी कहेंगे कि

भिम सरह पासा गया सदाचार दरअसल सदाचार ही नहीं है ब्रह्मचर्य दरअसल ब्रह्मचर्य ही नहीं है। लेकिन यह राय भी कोखी नहीं रही है। स्मृत नियमपासनवे लिखाफ यह बिरोध स्मृतियों जितना ही पुराना है।

अधजी राज्यकी घुरुआतम अगर मय युगकी घुरुआत मानें तो बड़े पैमान पर अजुबबल श्रद्धाचर्याश्रमकी स्थापनाका प्रयत्न करमवाओंमें सहजानन्द स्वामीका नाम अवश्य लिया जा सकता है। लेकिन अन्होंने अुसकी सिद्धिके लिअे कड़ी मर्यादाओं बांध दी। अुनकी जिन मर्यादाबाधो अुस समयके साधु-सम्प्रदायान भी टीका की थी। अेक बात अमी लिखी गयी है कि अक बार अक बैरागी साधुन सहजानन्द स्वामीके साथ चर्चा करते हुअ कहा स्वामिनारायण आपन सब कुछ मा अर्पणा किया लेकिन अक बात बहुत बुरी थी। आपन स्त्री-पुरुषवे अलग-अलग बाड़े बनाकर ब्रह्ममें भद डाल दिया। सहजानन्द स्वामीन अुत्तर दिया “बाबाजी यह भेद कोखी रहनवाला तो नहीं है। लेकिन में अेक विषय धिनवाला आ गया हूँ जिसलिअे में यह भद कर डाला हूँ। मेरी बाड़ी-बहुत धिन जिन लार्गों (गिणों) का लगी हूँ। यह जब तक टिकगी तब तक यह भद रहगा। फिर ता आपका ब्रह्म पुन अेक ही हा जानवाला है।

स्वामिनारायण सम्प्रदायके साधु-ब्रह्मचारी निवृत्तिपरायण भवित मार्गी है। संसारी समाजस दूर रहकर आ जीवन बिठाना चाहत है अुनके लिअ जिस संस्थामें अैसा करमकी सुबिधा हूँ। य बड़ नियम संसारी समाजस लिअ नहीं बनाये गय नहीं मोष गय हूँ। लेकिन यदि नियमाको धिन नाम लिया जाय तो कहा जा सकता है कि संसारी समाजमें भी कुछ मर्यादा कपी धिमकी छूत अुन्होंने जरूर लमायी थी। यह छूत मरे पिताजीको बिशसतमें मिली थी। अुन्हान अुम बिनार पूर्वक पोसा था और अुन्होंने सदाचारकी कोषिण की थी। अरी अलिअे

यिन धार सा सहजानन्द स्वामीने व्याजोक्तिसे काममें लिया था। सब पूछा जाय तो मुनके मनमें स्त्रीजातिक लिङ्गे बभी अनादर नहीं रहा भितना ही नहीं व व्यक्तिगत रूपसे स्त्रियाँ साध कमी धिनभरा करता नही करत थे। और स्त्रियोंकी भुक्तिक लिङ्ग मुन्होंने असी बहुतसी प्रवृत्तियाँ पलायी और संस्थाएँ कायम की थीं जिन्हें खुस जमानके हिसाबसे नमी कहा जा सकता था। मर पिताजीमें भी स्त्रीजातिक लिङ्गे यिन या अनादर नहीं था। हमार परिवारमें घुघट ससुरक साध न दोलना ससुर-अठ बौराक दखते भुङ्गे पतिक साध न बालना वगरा मर्यादाओं पर अमल नहीं होता था और गृहस्वीका लगनग सारा कामकाज स्त्रियोंके हाथमें ही रहता था। अिसके फल स्वरूप परिवारमें नये मुधार बाँधिन करना काम नायद ही हमें बभी बठिन मानूम हुआ हा। रोना-पीटना धाढादिका भाजन धानी या मोतक समय जानि-भोज धादीके समय बरकी मधारी निकालना स्व देशी खादी अस्पृश्यतानिवारण मूर्तिपूजा भुत्सव वगराक बारमें जो जा मुधार परिवारमें किज गय अुनमें नायद ही मर पिताजीका या हम भाभियोंका स्त्रीवगक साध झगडा करना पड़ा हो। स्त्रीजातिक प्रति यिन या अनादर ही हा तो मुझ लगता है कि यह नतीजा नहीं आ सकता।

लकिन यह प्रस्तावना मे सहजानन्द स्वामीकी या मर पिताजीकी कीर्ति बढ़ान या अनकी बबालन करनक लिङ्ग नहीं लिखना। अिसके लिखनका हतु मिर्फ भितमा ही है कि आज अनक प्रकारक मन मुनकर हमार मन जा बिधन्ति हो गय है अमक बारमें अपनी तीव्र थदाओंकी भूमिका पाठकोंके सामन रख दूं।

बाफामाहबन अतक काममें से समय निबालकर अिस पुस्तकका आमुल लिखन मुझ पर जा स्नेह बरसाया है मुसम पाठका भी शम होगा।

बर्षा

किसोरलाल मशदवाला

जनवरी १९२७

आर्य आदर्शकी दृष्टिसे

[भामुख]

जीवनशासन और गांधी-विचार-वाहन किन्नोरसाम्राजीकी व्यवस्थित ढंगसे लिखी हुयी पुस्तकें हैं। वेल्डपणीना पाया (गिधाकी बुनिमान) भी एक सम्पूर्ण निबन्धमात्रा है। लेकिन जिस पुस्तकके बारेमें ऐसा नहीं कहा जा सकता। किन्नोरसाम्राजीक प्रति रही थडाक कारण और मुनक विचारोंकी महत्ता जानकर कभी लाग अनुम प्रस्तन पूछत हैं। जिस लोगोंको व्यक्तिगत जबाब देनेके बजाय नवजीवन या हरिजनबन्धु जैसे पत्रोंमें अनु विषयोंकी चर्चा करतम आम जनताको भी लाभ होता है असा समझकर क कभी बार जिस पत्रामें लिखत ह। लोग अन्हें गंभीर विचारक निम्पूह संस्कार और भुक्तन धर्मार्थिक रूपमें पहचानते हैं। जिसलिसे गुजरगतमें मुनकी पुस्तक सेव बर्गंग आरम्भ पड़ जाते हैं। जिसलिसे प्रकाशकन अनुक स्त्री-मुखा सम्बन्धके बारम असंग-असंग समय पर लिख हुअ सव बर्गंग भिन्न-दृष्टि करव यहा स्थायी रूपमें पाठकोवि सामन रख ह।

साफ ह कि जिस विषयका यहाँ मांगोपाग विवचन नहीं हुआ है। जिस विषयक अक-दो महत्त्वपूर्ण पहल छड़कर अनुक बारमें अपनी गय निर्णय और अनुक पीछ रही दृष्टि साफ शब्दोंमें और किसी तरहका समझौता किय बिना बुरहोन यहाँ पेग किय है। यदि किन्नोरसाम्राजी जिस विषयकी शास्त्रीय पुस्तक लिखन बैठत ता जिस दूसरे ही ढंगसे लिखते। अपने विषयक अच्छी तरह विदधेयक करके और व्यवस्थित ढंगसे अनुक विभाग करके सुहेवार लिखनेकी कला किन्नोरसाम्राजी जानत ह और जिम्मा बारम्बसे अपन निर्णय शास्त्रीय दृष्टिम शुद्ध और अस्मिम है अगैरी छाप डालकर ये पाठकाका अपन वराधें भी कर सत हैं। लेकिन जिसकी टीकी कुछ अलग ही है। अनुका जग भी असंग होता है।

स्त्री-मुख्य-मर्यादा का विषय बड़ा नाजुस है। कल्पनाशा मनो-
 धूमियो सामाजिक आदर्श-परम्परा और अपना अनुभव—अन सारी
 चीजाँका एक आर रक्तकर यन्त्रि कारा शास्त्र ही लिखा जाय तो वह यहाँ
 काम नहीं देगा। विश्वेश्वरशास्त्राधीन अपन विषयमें बहुत कम लिखा है।
 अपन विषयमें लिखनमें मुझे जबरनमें ज्यादा मकाय होता हागा।
 लेकिन यहाँ विषयकी चर्चा में मुझे अपन बारमें लिखनका लिख मजबूर
 कर दिया और उनके जिस सुकोचका बाड़ा मिला दिया। स्त्री-मुख्य
 सम्बन्धकी मर्यादा कैसी होनी चाहिय यह हर युग हर दश और हर
 समाज किसी हद तक अलग-अलग आदर्शक अनुसार तय कर रहा है।
 और जिस कारणसे आजकल यही-वही असा ही माना जाता है कि अन
 मर्यादाके नियमके पीछे आधुनिक और सामाजिक मकेत ही है बोली
 चिन्तन तत्त्व नहीं है। विश्वेश्वरशास्त्राधीन धर्ममिष्ट हिन्दू समाजमें
 कुसमें भी गुजरात-महाराष्ट्रके लोगोंमें आ रिवाज चालू है या जो आदर्श
 माना गया है उसीकी यहाँ हिमायन की है। स्वामिनारायण सम्प्रदायके
 प्रति मणालवाला परिवारकी मक्ति और धृष्टा प्रसिद्ध है। विश्वेश्वरशास्त्र
 भाजीन प्रज्ञा और धृष्टाका सुन्दर समन्वय करके स्वामी सहजानन्दक
 सुपदका अध्ययन और पालन किया है। जिसके साथ ही गांधीजीका
 ब्रह्मचर्यका आदर्श स्त्रीजातिकी स्वतन्त्रताका स्वीकार और कुटुम्ब-सम्बन्धको
 आध्यात्मिक पोषण देकर सबीब बनानकी लौच लगन—अन तीनों
 चीजोंका मुक्तापन अपना लिया है। विश्वेश्वरशास्त्राधीनकी भूमिका यह है
 कि मुन्हात आ आदर्श पक्ष किया है यह मानसशास्त्रकी दृष्टिसे मनुष्य
 स्वभावकी दृष्टिसे और हिन्दू आदर्शकी दृष्टिसे शास्त्रगुद्ध और व्यवहारमें
 सान योग्य है और जिसी कारणसे यह सब जगह अपनाय जैसा है।
 आदर्श और व्यवहार दोनोंकी समझने पर कमकर मुन्हात हमार सामन
 जैसी मर्यादामें रखी है जिससे समाजहितकी भुक्ति रक्षा हो सके।
 जिससे ज्यादा मर्यादाओं रखनका आन्धपावनका अतिरक्त मानस है।
 लेकिन अगर काशी कह कि उनका मुझाय कुछ नियमोंमें भी अतिरक्त

है तो वह जिस आसानीसे स्वीकार नहीं करेंगे। मनुष्यका शरीर पवित्र है पुरुष और स्त्रीका शरीर अक्सर पवित्र है और पवित्र रखा जाना चाहिये। विचारी स्पष्टतः यह अपवित्र हो जाता है। जिसमिन्न जितन विचार धर्म द्वारा भाव विन्यस्त हों उन्हें छाड़कर बाकी सब विकारोंमें हस्तक्षेप स्त्री-पुरुषको निरपवाद रूपमें स्वीकार ही चाहिये। जीवनके साधारण और घुम ब्यवहारोंमें स्त्री-पुरुषके बीच जो स्पर्श या सम्बन्ध लाज बिना अनापान हो जाय अथवा किञ्चिदस्वाभाविक निर्वोप मानने हैं और व्यवहारसे बाहरका स्पर्श या सम्बन्ध गैरजल्द ही है जिसमिन्न अथवा त्याग्य समझते हैं।

आजकी दुनिया जिस भूमिकाका मकुचित या कृत्रिम कहती। सामाजिक जीवनमें जैसे भी स्पष्ट रूप माने हैं जो न तो जल्द ही कहें जा सकत है और न विचारी हान है। सामाजिक जीवनमें अपनी भावनाओंका प्रगट करनेके लिये या सामाजिक व्यवस्था भूलके तृप्त करनेके लिये जैसे सम्बन्ध जल्द ही भिन्न ही नहीं आजकी दुनिया — मर्यादी और विचारणीय दुनिया — यह भी कहती है कि मनुष्यको अगर विकारोंके अनुमान बचना हो तो जैसे निर्वोप मर्यादा अथवा मिलनी चाहिये। मरी भूल न हो तो मर्यादा लाजपतकाय जस कीज भी मानत है कि मर्यादी स्त्री-महिलाम मनुष्यको सीधे और संस्थानी बनाना है अथवा कृतिका कठार हानन बचा मर्यादा है और पवित्रताकी भावना करती है।

अब स्थिति यह हो जाती है कि मर्यादी या मर्यादी जिस विषयका जिस तरह पेदा करेंगे अथवा मिलाप विचारमार्गमात्रको कुछ कहना न रहगा और विचारमार्गमात्र जिस ढंगसे यह विषय रखत है अथवा गांधीजीका अग्रज अथवा जैसे कुछ न समझा। फिर भी दामारी भूमिकाका मर्यादा भी द जायगा। मर्यादा सिद्धांतका नहीं है बल्कि जिस प्रश्नके भीतर रहे कुछ अलग-अलग तरीकों पर कम-ज्यादा जाय मर्यादा मर्यादा मर्यादा है। कुछ बातोंमें मर्यादी कहेंगे कि मर्यादा जोभी अनुसरण न कर और फिर भी यदि कोई अथवा असौकर

हानकी यात कहें तो व भुमम भिनवार कर रेंग। और बिचारलालभाभी सा कहेंग कि गांधीजीन अपनो निर्भय सत्यनिष्ठा और असाधारण पावित्र्यनिष्ठाक कारण अलीनिक स्थान पा लिया ह। मिमीलिअ व गांधीजीका अपवाद मानग या भुनकी घातें मह लेंग।

किंगोर्लालभाभीकी भूमिका और विवचन-पद्धति ताजी निष्पयात्मक और जाणभरी है। किसी छू तक स्त्री-पुरुष-सम्बन्धमें निधिलता निर्दोष मानी जा सकती ह अमा आप कहें ता वे पूछ बल्लत है कि यह ठीक ह। ता भी भिसम लाम क्या ? भिमक बिना क्या काम नही चलता ? ता फिर यह निधिलताकी हिमायत किस लिअ ? यहा आदमी बकबाब-मा ह। जाता ह।

आजक जमानेकी हवा भिसम बिलकुल अुरली ह। आजका जमाना स्वतंत्रताक नाम पर, जीवनकी पूणताक नाम पर और जमी अमी अतक चीजोंके नाम पर भिम विषयमें ज्यादास ज्यादा छूट लनमें और भुम भुचित साहित करनमें विषबास रकता ह। भिमलिअ बहुतम छांगोंको अैसा लगगा कि किंगारलालभाभीकी यह मानी फिस्मानकी आजकी विचार धाराम जुल्टी दिगामे जानबाली ह। फिर भी भुनके कट्टर विराभियामें भी भुनकी भूमिकाक प्रति आदर पैदा हुआ बिना नही रहगा और विवक शीर मनुष्य अपनी भूमिकाको कुछ सीम्य करक किंगारलालभाभीक साथ यथार्थिमव मन बैठानेकी भी कापिष करेंग।

किंगारलालभाभीन जितना कुछ कहा ह भुम सबका स्वीकार कर लन पर भी भुनक विवचनम हमें सन्नाप नहीं होग। क्वाकि आजक दूमर कितन ही महस्वक सवालकोंको मुन्होन छुआ ही नही। स्त्री पुरुषकी तरह स्वतंत्ररूपस कामाजी कर या नही आपिक क्षेत्रमें पुरुषक साथ होइमें भुतर या नही — आजका यह सवाल ज्यादास ज्यादा महस्वका और भबारा विषय बनता जा रहा है। स्त्री-पुरुष-सम्बन्धने लिअ विवाह विधिकी मान्यता जरूरी ह या नही अमा सवाल भुठानकी भी कुछ छांग हिम्मत कर रहे है। यह सवाल गीण है कि युवक-युवतियोंके

लिखे सहस्रशता अच्छी है या नहीं। (यद्यपि जिस सवासने बारमें भी हमारे यहां और विद्वानों में भी नीचे मतभेद है ही।) लेकिन मारी, स्त्री-पिताकी नीचे मिलकुस अलग है बहुत हृद तक अलग है या पिता के दाजमें स्त्री-गुरुपके भेद पर ध्यान ही देनेकी जरूरत नहीं यह सवाल भी आजकल सुनकर अब महत्वपूर्ण मवाल बन गया है। जिस वंशके लागेकी नीचे होमवार विवाह सिर्फ आज काही ज्यादा नहीं जाता। लेकिन जिस वर्गवालाके नीचे विवाह हो या न हो यह बड़ा बचावा विषय बन गया है और कुछ समय बाद धायद ज्यादा जटिल बन जाएगा।

व्यक्तिके जीवन पर सामाजिक नियंत्रण किस हद तक स्वीकार किया जाय यह भी किसी क्षेत्रका अब महत्वपूर्ण मवाल है।

मित्रोकी आर्थिक स्वतंत्रताकी बात आती जिसमित्र यह विचार भी मनमें जाय बिना नहीं रहता कि विशेषकर समाजीका सारा विवरण बड़ा काम करनेवाले सफेदपास मध्यमवर्गके लागेको लक्ष्य करके लिया गया है। गांवके किसान गहरा मजदूर और कारीगर लाय जिस ढंगसे रहते और काम करते हैं उनमें मित्र भी किसी-कालमाजीका धुन संपूर्ण है। लेकिन अभी नहीं लगता कि आज लागेकी जीवनके सम्बन्धमें अनुष्ठान यह विवरण किया है। समस्त जिस वर्गमें कमसे कम बिगाड़ होनेके कारण जिसके जिसे अभी चर्चा आवश्यक न हो।

जिस मारी चर्चाकी भूमिका गृहस्थाधमकी पवित्रता और मौलिक जिसे ब्रह्मचर्यकी अनिवार्यताके रूप में रही गयी है। किसी भी समाजमें व्यक्तिपर हिन्दू समाजमें जिस चीजमें जिनकार नहीं किया गया है। अभी-अभी महायुद्ध कारण यूरोपमें साम्यवादकी चर्चा बढ़ी है व्यक्तिस्वातंत्र्य और समाजसत्तावादके संबंधके कारण आदर्शोंमें असंगतता आती है और जिसके फलस्वरूप नये मतों या भावोंका जन्म हुआ है और हम ना पिछले अभी वर्गोंमें यूरोपकी प्रतिध्वनि या स्पाहीभूत बन गये हैं। यूरोपमें जिस चीजका अनुभव और साम्प्रदायिक कहा जाय धूम प्रत्यक्ष अपनेआपके जिसे हम लक्ष्यगत हैं। पश्चिमकी लुगा

और पाशाक पश्चिमकी शिक्षा पश्चिमवालोंका धर्म सामाजिक और क्रांतिवादी बातोंमें सुधार करनेकी युनकी योजनामें लिबरल दलकी राजकीय नीतिका धर्ममें प्रोटस्टेंट चर्च बलामें यथासंभव जीवनम व्यक्तित्ववाद — अतः सब चीजा पर हम प्रमत्त विश्वास करते आये हैं। कानूनक जगिरे सामाजिक और क्रांतिवादी बातोंमें सुधार विधिविधान द्वारा माय की हुयी राजकीय तत्त्वपर मजदूर दलकी सहानुभूति सरकारक साथ सहयोग करके और संकटके समय सरकारको मदद करके युनकी अविश्वास दूर करनेकी कोशिश जिस सबको स्वीकार करके हममें आनन्द देता है। और अब आधिक जीवनकी सर्वापरिष्ठाका समाज सत्तावादका और आत्मा जीवपर परम्पराक भास वगैरा चीजोंके बारेमें अविश्वास या आपत्तवार्त्तिका जमाना आया है। और वगैरहको जीवनकी नीत माननेकी प्रथा भी लोकप्रिय बनती जा रही है। यहां यह सवाल नहीं है कि ये सब चीजें दृग्गमल अच्छी हैं या बुरी। यहां तो अतिना ही माद करना है कि यूरोप और अमेरिकाकी प्रतिध्वनिमात्र बननेकी वृत्ति हममें अभी तक छाडी नहीं है।

अतः जमानमें कोई यदि आत्मविश्वास रखकर स्वतन्त्रतामें यह लिखे कि हमारे परंपरागत चर आम रिवाज या अनुके आत्म धुद हैं वे सारी दुनियाके लिख स्वीकारन योग्य हैं ता पहल ता आश्चर्य ही हागा लबित साथ ही आनन्द भी हुआ बिना न रहेगा।

जीवन-शुद्धि यह आदस पवित्र और निर्दोष है। जिसमें कुछ फेरबदल करना जरूरी मालूम हो ता जिस निवर्णमात्राकी नीतिका स्वीकार करके भुम षोड़ा-बहुत नया रूप दिया जा सकता है। और हर्जनेका समझ कि यही उत्तम नीति है।

न पढ़न लायक अच्छी पुस्तकें नामन मरतमें निगारलालभात्रीन मानसशास्त्रका भव महत्त्वका प्रश्न छोड़ा है।

अब ये हमारे समाजके दाप बताते हैं तब अनुका लागिक प्रति प्रम और अस्मायक प्रति शिक्ष दानों अब साथ चमक भुदत है।

स्त्रियों पर अत्याचार नामक प्रकरण हमारे दिमाग में बहुत बड़ा बाधक बनाने लगा है। जिस बाधक का प्रभाव मुन्दान महाभाग का भीष्माचार्य पर सभीको पड़ता है। लेकिन यह अनुका अत्याचार है असा कौन कह सकता है? यथ नामस्तु पूज्यन्ते गम्यन्त तत्र दत्ता असा करनेवाले और मानववाक्य हमारे समाज में न तो स्त्रीको पवित्र बनाने का और न अस्मा कहने का भी पूरी तरह भूल ही गई। जिससे गांधीजी अकुलाकर पड़ीं वहाँ कहा है कि अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए हमारे देश की कोई भी स्त्री अत्याचारीको समाज में बाहर धकेलने की बात नहीं कर सकती। यह तो मनुज की भावना नहीं माननी। यह तो मानवता की विरुद्ध करनेवाला गांधीजी की राय नहीं। लेकिन अपराध की व्याख्या करनेवाले और अपराध की सजा ठहरानेवाले पीनल काइके लैब्स भी अपनी किसी तरह की स्पष्ट राय बता रही हैं। मुन्दान यह दिख रहा है कि जिस देश की स्त्रियों की असहाय स्थिति पुण्य द्वारा स्त्री पर अत्याचार करने के मामले में कानून का संरक्षण उनके बारे में जनता की अरुचि कात मुक्त जागना इस वर्ग के अनेक बांग्लोस स्त्री-जाति अतिरिक्त अंतर है कि हमारे देश के समाज जिस देश की स्त्री के लिए अत्यंत दया करने में अत्याचारी का मार्ग दान की जगह एक रचना हमने अतिरिक्त माना है।

स्त्रियों में अत्यंत करने की हिम्मत हमें जरूर देना करें अत्यंत मादूम हा तो अत्यंत की कला भी अत्यंत सिखाए लेकिन साथ ही साथ पुरुषों को अपनी मनुष्यता और संस्कृति का सामाजिक आदम भी सुधारना चाहिए। सभी यह संकेत दूर हाया।

अपनी अधिकारयुक्त वाणी से अनेक-से मानव सामाजिक प्रश्न छेड़ कर विचारकालमाधीने बहुतसे लोगों का विचार करने की प्रेरणा दी है। अनेक विचारक वक्ताओं का ध्यान और आकर्षण साथ ही बढ़ना चाहिये।

वर्षा

स्वातंत्र्य दिन १ २७

काका कासेलकर

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
प्रकाशकका निवेदन	३
प्रस्तावना	४
आय आदर्शकी दृष्टिसे	८
बाबा बालकृष्ण	

भाग पहला

१ पुरुषांचे दाप	५
२ नौकवान और धापी	१०
ब्रह्मचर्याची माधना	१०
६ म पढ़त लायक अच्छी पुस्तक	२५
५ स्त्रियां पर अत्याचार	२९
अब पापी रिवाज	३६
पति भ्रमा ही पायबंदी	३५
७ स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध	३६
८ दीनकी गदा	४१
पदा और धमरखा	६६
१० अभी मिलना ही	६९
११ महामिला	१२
१२ भावना (?) मग्न	६९
१३ स्पर्शकी मर्यादा	७३
१४ प्रकीर्ण	८१

भाग दूसरा : सप्त-मीमांसा

श्रुतादधान	८७
पूर्ति	९
पूरक अध्याय	११ ११५
१ बाह्यबल	९९
विषाख्यल	१०५
३ गल्लत भूत	११
४ मनप्य-पण	११७
विवाहका पहला प्रयाजन	१२०
५ विवाहका दूसरा प्रयाजन	१२३
७ विवाहका तीसरा प्रयाजन	१ ५
८ विवाहका चौथा प्रयाजन	१२७
९ विवाहका पांचवा प्रयाजन	१३१
१० स्मृत-प्रसा	१३६
११ मन्तति-नियमनका मन्त्र	१४७
१२ ब्रह्मण्य विचार	१४९
१३ कामविचारका कारण	१५८

भाग तीसरा अन्तिम सप्त

१ मन्त्राओका अनुशासन	१६
२ घमक भागी-बहन	१७३
३ बुझापमे विवाह	१७६
४ ब्रह्मण्यका माध्य	१८१

स्त्री-पुरुष मर्यादा

भाग पहला

पुरुषोंके दोष

छम्मे समय तक अज्ञानमें या भूलभरे ज्ञानमें रहनेवाले आदमीको सच्ची हकीकतका भान होता है तब वह भान अगर अच्छे प्रकारका हो, तो उसे ऐसा आनन्द और अचरज होता है और घूरे प्रकारका हो तो ऐसा आघात पहुँचता है कि घुस्से ही उस ज्ञानमें पड़े हुअे सामान्य लोगोको उसका जयाल भी नहीं हो सकता।

लुशकिस्मतीसे मेरी परवरिश जैसे परिवार और बातावरणमें हुअी कि समाज और परिवारोंमें भीतर ही भीतर चलनेवाले कुछ अपवित्र व्यवहारोंका अभी तक मुझे जयाल भी नहीं आया था। और जैसे-जैसे मुझे मिस अपवित्रताका पता चलता है जैसे-जैसे मेर दिलको गहरी चोट लगती है। लेकिन जब मुझे यह भालूम होता है कि जिस हकीकतकी जानकारीसे मुझे ठीकी चोट लगती है वह तो लगभग सामान्य ज्ञानका विषय है और उससे दूसरोंको न सिर्फ आघात ही नहीं पहुँचता, बल्कि वे जिस बारेमें मुझे अितनी ज्यादा बातें बता सकते हैं कि मेरे आघातोंमें बढ़ती ही हो तां मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। साथ ही मुझे मिस बातका भी ताज्जुब होता है कि जो लोग पवित्र वृत्तिके हैं वे खुद जिस अपवित्रताको धान्त रहकर कैसे सहन कर पाते हैं ?

मुझे यह सोचकर अचरज होता था कि बुद्ध जैसे सूक्ष्म विचारकने शराब मांस व्यभिचार और थोरी जैसी सर्वमात्र्य और सादी अनीति पर ही क्यों अितना धोर दिया ? अितनी बातें छोड़नेवाला बुद्धका शिष्य होने कायक माना जाता था। लेकिन मिस बातको तो २४०० बरस भीत चुके। उसके बाद बाजसे कोमी सी बरस पहले सहजानन्द स्वामी आये। वून पर यह मिस्राम लगाया जाता है कि बुन्होने कोमी बहुत

बड़ी छस्वकी बातें नहीं बतायीं सिर्फ़ धराब मांस ब्यभिचार और चोरी जैसी सादी नीतिकी बातों पर ही जोर दिया है। मुझे तो बरस बाद आज भी जब पिछड़ी हुआ जातिके बीच काम करनेवाले लोगोंकी बातें हम सुनते हैं तो वे भी धराब और मांस छोड़नेकी ही बातें करते हैं। ब्यभिचार और चोरीके बारेमें तो वे एक शब्द भी नहीं निकाल सकते।

रानीपरब जातिकी औरतोंके साथ होनेवाले अनैतिक बरतनकी बातें जब मैंने सुनीं तो मुझे बड़ा दुःख हुआ था। पूज्य गांधीजीको जब ये बातें मालूम हुयीं तो मुझे भी बड़ा दुःख हुआ। और मुन्होंने मेरी बातको ज्यादा प्रसिद्धि दी।* अूस खेसमें कोमी बात बड़ा-बड़ाकर तो कही ही नहीं गयी थी, अँसा अूस दिन भी मेरा बिस्वास था। बल्कि जिस बारेमें ज्यादा जानकारी रखनेवाले लोग मुझसे कहते हैं कि अूसमें जरूरतसे ज्यादा संकोच था और जितना कहना चाहिये था अूससे कम कहा गया था।

मेरे खेसके समर्बनमें गांधीजीने हिन्दुस्तानके पुरुष-जग पर यह बिलजाम लगाया है कि हमें स्त्री-जातिकी बिज्जत-आवस्की ज्यादा परबाह ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि यह बिलजाम बिल्कुल सच्चा है। शील और पतिव्रताके धर्मके बारेमें धास्त्रोंमें बड़ी-बड़ी बातें कही गयी हैं फिर भी पुरुष-जगको अपनी स्त्रीके सिवाम (और कभी जगह अपनी स्त्रीके सिमे भी नहीं) दूसरी किसी स्त्रीकी बिज्जतको धक्का पहुँचे तो ज्यादा चाट नहीं रगटी। वह जिसे क्यूसी× (कृत्सित चर्चा)का बिषय बता सकता है दुःखका नहीं। यह मैं सुनने और जानने सभा हूँ कि पुरुषोंरा धादीस पहले स्त्रीमानको न छूनेका और पापीके बाद परामी स्त्रीको न छूनेका आग्रह बहुत मन्द होगा है।

* मजजीबम १५-५ '२७

× जिस मूल गुजराती शब्दका अर्थ है उस सेते हुये पीठ पीछे किसीकी निन्नामरी चर्चा करना।

मने पुराचारो पुरुषोंके बारेमें कभी सुना ही नहीं था ऐसा नहीं है। पिछला भित्तिहास याद करनेसे पता चलता है कि मेरे ही परिवारमें से कुछ आभिषिष्ट पुरुषोंको स्थियोंके साथ बेवदबीका बरताव करनेकी कोसिध करनेके कारण घरसे बाहर करना पडा था। लेकिन जिस में सबकी नहीं बल्कि कुछ ही व्यक्तियोंकी कुचाल समझता था। पर जिस मामलेमें थोड़ा गहरा अंतरनेसे समझमें आता है कि जैसे पुरुषोंकी तादाद समाजमें अितनी थोड़ी नहीं है कि उसे अपवाद मानकर छोड़ दिया जाय। अुसी तरह यह भी नहीं है कि यह बुराबी सिर्फ हलके माने जानेवाले मौकर वर्गमें ही हो। मेरे पास कुछ ऐसे कुछ पहचानवाले मुदाहरण हैं जिनसे यह मालूम हुआ है कि हमारे परिवारोंमें बिलकुल छोटी अुमरकी लड़कियोंको भी परिवारमें या पड़ोसमें रहनबाछे पुरुषोंसे भयभीत रहना पडता है।

हमार समाजने पुरुषकी कुचालका बहुत बुरा नहीं माना अुसका कडा विरस्कार नहीं किया। लेकिन किसी स्त्री या छद्मकी पर बिलकुल साफ बलात्कार किया गया हो तो भी समाज अन्दर ही अन्दर अुसकी अितनी बदनामी फैला सकता है कि लड़कियोंको अपने पर होनेवाछे बलात्कारकी बातें जिस तरह छिपाकर रखनी पड़ती है कि अुनके घरके लोगोंको भी अुनका पता नहीं चलता। कभी जानते भी हैं तो ऐसी बदनामीके डरसे घरके सब जिम्मेवार लोग अेका करके अुस बातको दवा देते हैं। बहुत हुआ तो कोजी दूसरे महानेसे अुस आदमीको घरसे दूर रखनेकी कार्रवायी की जाती है या स्त्री पर पहलूसे ज्यादा नियंत्रण रखा जाता है। मतीय़ा यह होता है कि स्त्रीको अपने आप्तजनोंसे बलात्कारके खिलाफ जो सरलण मिलना चाहिय वह भी नहीं मिलता। लाज जान और बदनामीके डरसे बलात्कारकी शिकार हुयी स्त्रीकी यह हिम्मत नहीं होती कि अपनी आपबीती किसीको सुनावे। और जिसलिअे यह जिम्गी भर बुरे अनुभवोंको छिपाय रखनेका बोझ होती रहती है। पर बलात्कार करनेवाला पुरुष तो समाजमें निःसंकोच फिरता है। अुने सम्म माना

जाता है और सम्मानों जैसा आदरभाव भी मिलता है और वह धायव किसी दूसरी स्त्री पर भी कुवृष्टि डालता है।

मैं जेक विधवाको जानता हूँ। विधवा होनेके बाद उसका दवर उसका गहना-नाछा लेकर चलता था। उस विधवाके ऊपर जेक छोटे बच्चेका और खुद अपना पोषण करनेका भार आया। उसने गांवमें अपने जेक जातिवालेके यहां बरतन-पानीका काम लिया। जेक दिन उस आदमीने अपनी पत्नीकी गैरहाजिरीमें उस विधवा पर बलात्कार किया। उसे गर्म रहा। अब वह स्त्री बेचारी कहाँ रहे? कहाँ अपना मुँह दिखाव? उस लड़की हुआ। जिस लड़कीको कौन पाले-पोसे? बलात्कार करनेवाला आदमी तो तिडर बनकर समाजमें घूमता है। लड़िन जिस स्त्रीका क्या हो? वह अगर आत्महत्या या बालहत्या न कर सक तब तो उसे पडरपुर या जैसे ही कोभी आश्रयस्थान सोचने रहे न?

मान लीजिये कि जिस भ्रमिचारमें उस स्त्रीकी भी सम्मति रही होगी मान लीजिये कि यह बात जयान्तमें रखकर ही विधवाको दूसरी धारी करनेकी छूट देनी चाहिये। लेकिन ये तो दूसरी ही दृष्टिके सबाल हूँ। असल चीज तो यह है कि सम्म माने जानेवाले परिवारोंमें भी स्त्री निर्भय नहीं हैं। पुरुषकी साथ भैमी नहीं है कि कोभी स्त्री उस पर विश्वास रख सक।

और पुरुष क्या यह बात नहीं जानते? हम जानते हैं कि आम तौर पर स्त्रियाँ बड़ी जीर्ण्य करनेवाली होती हैं पतिके चाल चलन पर उनका विश्वास कम होता है। पुरुषकी धृष्ट रहनकी शक्ति पर अविश्वास होनेके कारण और पुरुषके सामन अक्सर उसका कुछ बस न चलनेके कारण स्त्री अपनी जातिसे ही जीर्ण्य करती है। पर जिस जीर्ण्यकी जड़में तो असल पुरुषकी वफादारीव धारेमें अविश्वास ही है।

हमारे रोजके जनभवमें जा यार्त आती है मुँह देलते हमें भैसा नहीं सगता कि स्त्रियोंका यह अविश्वास यकारण है। हमारे देशकी गाँवियों पर ध्यान दीजिये हमारे आम और रेम्बेके पेछावधरों और मंडासोंकी

सीवारों पर लिखी बातें और भड़े चित्र देखिये—कहीं भी आपको स्त्रीकी मिश्रित-आवृत्तके छिमे आवरकी भावना दिखायी देती है? और अगर ऐसा लगता हो कि यह निचले दरजेके लोगोंकी हास्य है, तो हमारी कचहरियोंमें बकीलोंने कमरेमें बैठकर वहाँ बस रही बातें सुन लीजिये। स्त्री हर जगह भड़े मझाकका ही विषय बनती है।

यह तो हम समझ सकते हैं कि क्या पुरुष और क्या स्त्री विकार सभीमें होते हैं। और यह भी समझा जा सकता है कि अन्हें पूरी तरह मिटानेकी शक्ति जिनमें नहीं होती। अगर किसीकी यह भावना हो कि विषय-भोगमें पाप नहीं बल्कि वह योग्य काम है तो यह भी समझमें आने लायक बात है। लेकिन जिसके मानी अगर यह हों कि किसी भी स्त्रीको देखते ही और चाहे जिस समय पुरुषके विकार जाग उठें चाहे जिस स्त्रीके साथ वह बेअवधी करनेकी हिम्मत करे विश्वास या बफादारीकी सारी भर्थावाओंको भूलकर जिस घरमें वह रहता हो असी घरकी छद्मियों पर घुरी दृष्टि डाल तो यह अुसके घोर पतनकी निशानी है। जिस प्रजाको विषय-भोगमें अधर्मकी भावना न माझूम होती हो अुसमें भी बफादारीकी भावना तो बहुत गहरी होनी ही चाहिये।

लेकिन यह सवाल सिर्फ बफादारी या नैतिकताका नहीं है शालीम—आत्मसंयम—का भी है। किसी आदमीमें विकार जोरसे उठें यह एक बात है और अुसके कारण वह किसी स्त्री पर हाथ डाले या अुसका अपमान करे या अुसके धारेमें भड़ी धातें कह यह दूसरी बात है। अपने पड़ोसीक घर मिठाभी देखकर मेरा अुसे छानेका मन हो यह एक बात है और वहाँ जाकर मैं अुसे खा जाऊँ या घुरा खाऊँ यह दूसरी बात है। मिठाभी छानेकी मिच्छाको चाहे मैं न राख सकूँ लेकिन पड़ोसीके घर जाकर अुसे खा जाने या घुरामेका काम न करने जितना समय तो मैं जरूर रख सकता हूँ। अुसी तरह बोभी निर्विकार न रह सके यह एक बात है और अपनी स्त्रीको छोड़कर दूसरी किसी स्त्रीको घरीर

या वाणीसे दूषित करे यह दूसरी बात है। कितना समय भुसमें होना चाहिये समाजको भुसे सिखाना चाहिये और भुसका पालन भी करना मेना चाहिये।

और जिस तरह जो स्त्रीका अवयव नहीं रखा जाता, भुसके लिये भरे खयालसे जितने भुच्छंसक या संयम न पाछनेवाले पुरुष जिम्मेदार हैं, उतने ही सदाचारी जीवन बितानेवाले पुरुष भी जिम्मेदार हैं। भुच्छंसक पुरुषोंको संयमी और सदाचारी बनाना सबे संभव न हो लेकिन अगर प्रजाके सदाचारी भागका मत बलवान हो तो कितना तो हो ही सकता है कि वे अपनी अनीतिको अमलमें न ला सकें और अगर सबे तो बेइयाबोंकी तरह वे भी सदाचारी लोगोंका आदर न पा सकें अपने समाजमें सम्य पुरुषोंकी तरह किसीसे मिल न सकें। हमारे देशके लोगोंका यह खयाल है कि यूरोपका नैतिकताका आदर्श हमसे नीचा है। शायद भंसा हो भी। लेकिन यह बात भी विचारने वैसी है कि वहां स्त्रियां बिना किसी परेशानीके बरके जिस जायाजीसे जायी रातको भी भूम-फिर सकती हैं वैसी हमारे यहां दिनमें भी नहीं भूम सकतीं। भुसका कारण सिर्फ जिस तरहकी तामीन ही है।

हमारे यहां कितनी ही अनीति (बुराई) तो सदाचारी पुरुषोंकी कमबोरीके कारण चलती है। कोभी घिसक किसी विद्याधिनीके साथ अनुचित सम्बन्ध रखे तो विद्याधियोंमें भीतर ही भीतर भुसकी रूपकौ चलती है घिसकोंमें बात हाती है, लेकिन दोनोंमें से कोभी भी जिस बारेमें सचाजी जाननकी या साफ-साफ अपना विरोध जाहिर करनेकी हिम्मत नहीं करत। अंक आदमी समाजमें गुरु या दूसरी तरहकी प्रतिष्ठा भोगता है। भुसक सम्बन्धमें मानवासे लोग जान लते हैं कि भुसके पास जाने-आनेमें भुमकी बहू-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भंसा जानकर शायद वे भुससे अपना सम्बन्ध कम कर देते हैं लेकिन भुसके पापका भंडाफाड़ करनेकी बात तो दूर रही, वह अगर बहया बन कर भुमके घर आने लगे तो वे भुसका निरादर करनेकी भी हिम्मत

नहीं करते। किसी पुरुषका चाल-चलन हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन वह समाजका एक नेता माना जाता है। हम उसके चाल-चलनकी प्रशंसा करते हैं और उसे अपनी समामें आनेका न्योता देते हैं उसकी विजय करते हैं और कभी तरहसे उसका गौरव बढ़ाते हैं तथा जमताको भी ऐसा करना सिखाते हैं। उसके बारेमें हम खानगीमें जो राय जाहिर करते हैं, उसके बजाय लोगोंके सामने दूसरी ही राय बतलाते हैं। मामो यदि उसका अितना मौरव न बढ़ाया गया तो देखकी नाव ही डूब जायगी। अगर सदाचारी पुरुषोंको कमजोरी कम हो तो अच्छे-बुरे पुरुषोंको अपनी अच्छाई-खलता पर काबू रखना ही पड़े।

समाजके विचारधील लोगोंका — और जिस बारेमें स्त्रियां भी दोषी हैं — दूसरा दोष अनीतिको आपसकी कुत्सित चर्चाका विषय बनाना है। यहां एक बात याद रखनी चाहिये कि ऐसी चर्चा तभी हो सकती है जब उसके बारेमें हमें अनीति लगनक साथ रस भी आता हो। कोई पुरुष या स्त्री अपनी मां-बहन पर गुजरी हुआ बातकी ऐसी कुत्सित चर्चा नहीं करते यदि नहीं होती हो तो वे दुःख या गुस्सेके बिना उसे सुन नहीं सकते। अपनी मां-बहनकी निन्दा सुनते वक्त उन्हें दुःख या गुस्सा बिसलित होता है कि वे उनका मादर करते हैं, उन्हें अपने कुत्सका भी अभिमान होता है। अगर यही आवर और अभिमान हमें हरबेक स्त्रीकी विजय-आवकके लिये हो तो किसीके पतन या अुष पर होनेवाले अत्याचारसे हमें दुःख होगा हम उसकी आपसमें गन्दी चर्चा नहीं करेंगे। ऐसी चर्चा या अत्याचार करनेवालोंके दांत तोड़ डालनकी मिच्छा हो वह समझमें आ सकता है। लेकिन उसके साथ उसकी चर्चा हो वह बड़े दुःखकी बात है। जिस बारेमें ऐसा कि ऊपर कहा गया है स्त्रियां भी दोषी हैं। और दुःखके साथ कहना पड़ता है कि ज्यों-ज्यों अुमर बढ़ती है त्यों-त्यों जिस तरहकी चर्चाका अुनका रस बढ़ता जाता है।

मं जानता है कि कोई यह कहें कि दूसरी जातियोंके बनिस्वत हिन्दू जातिमें नैतिकताकी भावना ज्यादा है और मुसलमानके बनिस्वत

हिन्दू पुरुष स्त्रीके लिये कम भयावह है। मैं कबूल करता हूँ कि हिन्दू जातिमें ज्यादा नैतिकता होगी, लेकिन यह तो नहीं कहा जा सकता कि मुसलमनों में यह सन्तोषजनक हव तक पहुंची है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह नैतिकता स्त्री-जातिके प्रति रहनेवाले आदरके कारण है। मुसलमानोंके बारेमें कही गयी बात सच है और मुसलमनोंसे दुःख होता है। यह हिन्दू-मुसलमानोंके बीचके वैरका खेव कारण ही बनी हुयी है। लेकिन हिन्दू स्त्री हिन्दू समाजमें निभय है और सिर्फ मुसलमानोंका ही उसे भय है यह नहीं कहा जा सकता। वैस ही खानदानो मुसलमानोंके बारेमें ऊपरकी बात सच नहीं है।

प्रस्थान १९२७

२

नौजवान और शादी *

नौजवानके मंडलोंमें आज जिस बिषयकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वह शादीका है। शादीके बारेमें आज दो रिवाज हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। एक है जाति-बन्धनका और दूसरा है वर-बिहय कन्याविनय रहेज हुंडा और जातिभाजके नाम पर कन्या या वरपक्ष पर पड़नवाले आर्थिक बोझका।

भिन दोमें से जातिके बन्धनोंको तोड़नेकी जरूरतके बारेमें जितनी चर्चा आप सोमोंमें चम्पती में सुनता है उतनी आर्थिक बोझ ढालनेवाले गिवाओंकी चर्चा होती नहीं सुनता।

मिसला कारण यह है कि जातिके बन्धन तोड़नेके बारेमें चर्चा या हलचल करनेका मापमें जो अस्साह पैदा होता है वह स्वाधी भावोंसे

* सूरतमें युवक-सप्ताहके मीने पर ता० ४१ २८ को दिये गये 'युवक और समाज' नामक भाषणमें से।

प्रेरित हाता है। मुसके पीछे आपके दिलका गहराजामें यह भिन्ना रही होती है कि आपको अपनी शादीके लिये ज्यादा बड़ा क्षेत्र मिले। साथ ही यह भी संभव है कि प्रेम-विवाहके खयाल भी आपके मनोरथोंका एक भाग हों और वे भी आपको समाजके जिस रिवाजके खिलाफ आन्दोलन करनेकी प्रेरणा देते हों।

शादीके मामलेमें जातिके बन्धन ढीले करनेकी आवश्यकताके बारेमें कोई शक ही नहीं हो सकता। जिसलिये अपना सुख जोड़नेकी भावनासे प्रेरित होकर आप जिस दिशामें हलचल करें तो सिर्फ़ किसी कारण मुस पर कोई भिलजाम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन चूंकि जिस मामलमें आपका स्वाध है आपसे समाज और विजातिके प्रति आदरकी विनयकी मर्यादाकी और सकोचकी एक खास तरहकी अपेक्षा रखी जाती है। अगर जाति-बन्धन तोड़नेकी बात आप समाज और विजातिके लिये आदरकी भावना रखे बिना छेड़ें तो आप समाज या विजातिको भूँचा नहीं झूठायेंगे बल्कि एक हल्का आदर्श पेश करेंगे।

आप लोगोंमें किस तरहका आदर विनय मर्यादा और सकोच होना चाहिये जिस में साफ़ धब्बोंमें बता दू।

जातिके बन्धन बरे हैं और झुंहे तोड़ना चाहिये और शादी आपकी अपनी पसन्दसे ही होनी चाहिये ऐसे विचार तो आपके मनमें जम गये हों लेकिन समाज और विजाति के लिये आपके दिलमें आदर न हो, तो आप समाजमें बिकारमरी दृष्टिसे धूमेंगे। आप जाति-बन्धनकी परवाह न करें और अपनी पसन्दसे ही शादी करनेका आपका निश्चय हो तो भी मुसका यह मतलब नहीं—न होना चाहिये—कि अपनेसे भिन्न जाति के व्यक्ति को आप बिकारी दृष्टिसे देखते फिरें या मुसके साथ परिचय होते ही—जिस बातका विचार किये बिना कि कैसे सयोगों और सम्बन्धोंमें यह परिचय हुआ है—परससार

रचनेकी बातको दिलमें जगह दें। जिस तरह जानवर जन्तुशालमें अपनेसे भिन्न जातिके जानवरको कामुक दृष्टिसे ही देखते हैं, वृद्धी तरह अगर आप अपनेसे भिन्न जातिके व्यक्तिको बिकारभरी निगाहसे ही देखते फिरें, या उसमें सरल दृष्टि हो परन्तु उसे बिकारी बनने दें तो यह कहा जायगा कि आप किस विचार और अपने स्वसखी भावोंको अविवक्षित रास्ते से गये हैं। मुवाहरणके सिधे अगर कोई शिक्षक विद्यार्थिको माते अपने सम्पर्कमें आनेवाली लड़कीके साथ या कोई विद्यार्थी अपने साथ पढ़नेवाली लड़कीके साथ बाप-बेटी या भाभी-बहनके अलावा दूसरा कोई सम्बन्ध हो सकनेके विचारको अपने दिलमें जगह दे, तो वह समाजका दोष करता है अपनेसे भिन्न जातिका अनादर करता है और जिस व्यक्तिके सम्बन्धमें वैसे विचार रखता है, उसके और उसके सगे-सम्बन्धियोंके साथ विश्वासघात करता है।

बिजाति आपसे बिल्कुल सुरक्षित रहे, आपकी निगाहसे भी उसे डरनेका कारण न रहे जाय—बिस्मयी नग्यता, संकोच और आदरके साथ आप समाजमें न बरतें तो आप समाजको तरक्कीके रास्ते नहीं ले जा सकते, और जीवनको दयाकर रखनेवाले बन्धनोंमें से समाजको मुक्त करनेके आपके विचार जिस तरह सफल नहीं होंगे कि आप उसे सुखी बना सकें। बिसमिन्ने आपको जिस तरहका अमनबान समाजको देना ही चाहिये। बिसीमें समाजकी रक्षा है और आप लोगोंकी कुलीमता व सज्जनता है।

इकिन अगर आपका विचार बिवाहित जीवन बितानेका हो जातिके बन्धन छोड़नेकी आपकी विच्छा हो और अपनी पसन्दसे आप अपना साथी सोजना चाहते हों तो आपको क्या करना चाहिये—यह सवाल आपको पूछने जैसा लगता।

जिस सम्बन्धमें गांधीजीन अपने दूसरे लड़केकी शादी करत समय जो रास्ता बख्तिवार किया था उससे आपको निरा मित्र सपत्नी है।

दिसलिये मैं यहां बसना विस्तारसे वर्णन करता हूँ। गांधीजीके पुत्रने मुझे बताया कि बसकी बिच्छा किसी भी तरह जल्दी शादी करनेकी है और जिस बारेमें बसने गांधीजीकी मदद और राय मांगी। गांधीजीने दोनों बातें मंजूर कीं और आति-बन्धन तोड़कर शादी करनेका निश्चय किया। मुझे तो ज्ञान की और अकेले रहनेकी मुझे पसन्द करने जैसी लगी। लेकिन वह शादी करनेके लिये राजी नहीं थी। दूसरी लड़की पसन्द की। वह विवाहित जीवन बिताना चाहती थी। गांधीजीने अपनी स्वभावविशेष शरारतसे अपने लड़केके गुण और दोष लड़की और बसके मां-बापको बताये और मुझे विचार करनेके लिये कहा। गांधीजीने बस लड़कीके गुण-दोष अपने पुत्रको लिख भेजे और अपनी तरफसे बसकी सिफारिश की। लड़कीके शरीरमें अकेले दोष था। अकेले मित्रने गांधीजीको सुझाया कि मुझे लड़के-लड़कीको मिला देना चाहिये दोनोंका अकेले-दूसरेके साथ परिचय होने देना चाहिये और यह देखना चाहिये कि लड़का लड़कीके शारीरिक दोषको निभा देनेके लिये कहाँ तक सैवार है और परिचय हो जानेके बाद दोनों अकेले-दूसरेके साथ शादी करनेके लिये राजी होते हैं या नहीं।

गांधीजीको यह सुझाव पसन्द नहीं आया। मुझे तो कहा 'मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। आज ये दोनों शादी करनेके लिये मुतावले हैं। जिनकी दृष्टि आज मोहसे अंधी हुई मानी जायगी। ये दोनों मिलकर ही कहें तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुझे तो सोच-विचारकर ही कहा है। उनके मुँहसे 'हाँ' निकल सके जैसे जितने भी कारण हो सकते वे सब दोनोंको साफ-साफ समझा दिये गये हैं। जिस स्त्री-पुरुषोंमें विषय-भोगकी बिच्छा पैदा हुयी है वे अकेले-दूसरेको सकारण दृष्टिसे देखनेके लिये ही जिस तरह मिलें और जैसी दृष्टि अकेले बार रखनक बाद शादी करने या न करनेका फैसला करनेकी छूट लेना चाहें यह मुझे अचित नहीं

रचनेकी बातको दिलमें जगह दें। जिस तरह जानवर ऋतुकासमें अपनेसे भिन्न जातिके जानवरको कामुक दृष्टिसे ही देखते हैं मुसी तरह अगर आप अपनेसे भिन्न जातिके व्यक्तिको विकारमयी निगाहसे ही देखते फिरे, या असलमें सरल दृष्टि हो परन्तु मुझे बिकारी बनने दें तो यह कहा आया कि आप जिस विचार और अपने स्वच्छी भावोंको अविवेकके रास्ते से गये हैं। मुदाहरणके लिये अगर कोश विज्ञान विद्यार्थीके नाते अपने सम्पर्कमें आनेवाली सड़कीके साथ या कामी विद्यार्थी अपने साथ पढ़नेवाली सड़कीके साथ बाप-बेटी या भाबी-बहनके अछावा दूसरा कोश सम्बन्ध हो सकनेके विचारको अपने दिलमें जगह दे तो वह समाजका द्रोह करता है अपनेसे भिन्न जातिका बनावट करता है और जिस व्यक्तिके सम्बन्धमें ऐसा विचार रहता है, उसके और उसके सगे-सम्बन्धियोंके साथ विनाशपाठ करता है।

विवादि आपसे बिल्कुल सुरक्षित रहे, आपकी निगाहसे भी मुझे डरनेका कारण न रहे जाय—जितनी नम्रता संकोच और बादरके साथ आप समाजमें न बरतें तो आप समाजका तरक्कीकरास्ते नहीं से जा सकते और जीवनको दबाकर रखनवाक बंधनोंमें से समाजको मुक्त करनेके आपके विचार जिस तरह सफल नहीं होंगे कि आप उसे सुखी बना सकें। जिसलिये आपको जिस तरहका अनमयदान समाजको देना ही चाहिये। इसीमें समाजकी रक्षा है और आप शर्मावनी कुचीनता व सज्जनता है।

छफिन अगर आपका विचार विवाहित जीवन बिटानेका हो जातिके दग्धन तोड़नेकी आपकी भिच्छा हो और अपनी पसन्दसे आप अपना साथी सोचना चाहते हों तो आपको क्या करना चाहिये— यह सवाल आपको पूछने जैसा लगता।

जिस सम्बन्धमें मांथीजीन अपन दूसर सड़कीनी छोड़ी करते समय जो रास्ता अस्तिथार किया वा मुससे आपका चित्ता मिल सकती है।

मिसल्लिखे में यहा मुसका विस्तारसे वर्णन करता हूं। गांधीजीके पुत्रने मुन्हें बताया कि मुसकी जिच्छा किसी भी तरह अस्दी शादी करनेकी है, और जिस बारेमें मुसने गांधीजीकी मदद और राय मांगी। गांधीजीने दोनों बातें मजूर कीं और जाति-बचन सोड़कर शादी करनेका निश्चय किया। मुन्होंने सोच की और अक छड़की मुन्हें पसन्द करने जैसी लगी। लेकिन वह शादी करनेके लिये राजी नहीं थी। दूसरी छड़की पसन्द की। वह विवाहित जीवन बिताना चाहती थी। गांधीजीने अपनी स्वाभाविक सरलतासे अपने छड़केके गुण और दोष छड़की और मुसके मां-बापको बताये और मुन्हें विचार करनेके लिये कहा। गांधीजीने मुस छड़कीके गुण-दोष अपने पुत्रको लिख भेजे और अपनी तरफसे मुसकी सिफारिश की। छड़कीके शरीरमें अक दोष था। अक मित्रने गांधीजीको सुझाया कि मुन्हें छड़के-छड़कीको मिला देना चाहिये दोनोंका अक-दूसरेके साथ परिचय होने देना चाहिये और यह देखना चाहिये कि छड़का छड़कीके शारीरिक दोषको निभा लेनेके लिये कहाँ तक तैयार है और परिचय हो जानेके बाद दोनों अक-दूसरेके साथ शादी करनेके लिये राजी होते हैं या नहीं।

गांधीजीको यह सुझाव पसन्द नहीं आया। मुन्होंने कहा मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। आज ये दोनों शादी करनेके लिये जुटावले हैं। भिन्नकी दृष्टि आज मोहसे अंधी ढुभी मानी जायगी। ये दोनों मिलकर हा कहें तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुन्होंने सोच-विचारकर हा कहा है। जूमके मुंहसे ना निकल सके अंसे जितने भी कारण हो सकते थे सब दोनोंको साफ-साफ समझा दिये गये हैं। जिन स्त्री-पुरुषोंमें विषय-नोगकी जिच्छा पैदा हुई है वे अक-दूसरेको सकाम दृष्टिसे देखनेके लिये ही जिस तरह मिलें और अंसी दृष्टि अक बार रखनेके बाद शादी करने या न करनेका फैसला करनेकी छूट लेना चाहें यह मुझे सुचित नहीं

मालूम होता। जिसमें समाजकी और खासकर स्त्री-जातिकी रक्षा नहीं है। यह समाजको अपवित्र बनानेवाली चीज है।”*

* ज्यादा अनुभव और विचारसे मालूम होता है कि गांधीजीके खर्चों द्वारा सृजित होनेवाला साधी सोजनेका नियम हमारा सख्तीसे पालना संभव नहीं है। कच्ची अुमरमें यानी जहाँ घर पच्चीस बरसके भीतरका छादी करनेकी मिच्छा रखनवाला युवक हा और कच्चा बीससे कम अुमरकी हो और दोनों जैसे संस्कारवाले हों कि अपने बड़े-बड़ोंके मार्ग ही अपना जीवन-साधी बूझ सकते हों वहाँ तक तो यह नियम ठीक ह। लेकिन वहाँ भी अुमकी राय मिलनेके पहले अेक-दूसरेको देखनेका भी मौका न देना आजके जमानेमें संभव नहीं मालूम होता। जहाँ दानोंकी विवाहके योग्य अुमर हो दोनों शिक्षा वर्गका पाकर किसी बच्चेमें लग चुके हों और बादमें प्रेम हो जानेके कारण नहीं यत्नि अकेले पड़ जानेके कारण योग्य साधीकी सोज करते-कराते हों वहाँ तो दोनोंका अेक-दूसरेको देख-मिलकर और अपने-अपने विचारों कल्पनाओं भावनाओं आदर्श बर्गका आदान-अदान करने अपना फैसला करनेकी सुविधा दिये बिना काम चला ही नहीं सकता। लेकिन यह मान लेनेकी भी जरूरत नहीं है कि काफी देर-परत और सोच-विचारके बाद अपनी दादी तय करनेवाले युवक-युवती बहुत समझदारीसे ही जिस निर्णय पर आ जायेंगे। कभी बार अेरा भी होता है कि बहुत बिनाकी पहचानके बाद अनेक कम्पार्जों या वरोंको नापसन्द करनेवाले युवक-युवतियाँ भी अेक-दो घण्टेमें ही अेक-दूसरेका पसन्द कर लते हैं और बहुत दिनाक परिचयके बाद पसन्दगी करनेवाले भी छादी करनेके पाड़े दिन बाद ही पछताम लगते हैं और बरत करने लगते हैं। शादी चाहे मा-बाप तय करें, ज्योतिषी दोनोंकी कुण्डलियाँ देखाकर तय करे युवक-युवती अेक-दूसरेके प्रेममें पड़कर तय करें विषय-भोगकी मिच्छासे तय करें, या व्यवहारकी दृष्टिसे जाच-

मैं चाहता हूँ कि समाजकी और स्त्री-जातिकी पवित्रताकी रक्षाके लिये जिस आग्रहको आप लोग ठीक-ठीक समझें। खास करके पुरुषोंको ध्यानमें रखकर मैं यह बात कहता हूँ। आज आप एक युवतीको अपनी पत्नी बनानकी दृष्टिसे देखें थोड़े दिन तक यह दृष्टि अुसके प्रति रखकर अपना मन अुसकी तरफसे खींच लें और दूसरी किसी युवतीको किसी दृष्टिसे देखें—तो यह व्यभिचारकी दृष्टि है। मैं जानता हूँ कि सुघरे हुए समाजमें ऐसा व्यभिचार चलता है और जिसमें एक तरफकी हिम्मत भी मानी जाती है। लेकिन जिसमें आप अपने स्वस्वी भावोंके बगको अयोग्य रास्ते से जाते हैं। जिसमें न आपका हित है न समाजका और स्त्री-जाति बड़े डरमें रहती है।

अगर आपको ऐसा लगे कि शादी किये बिना आप सन्तोषी जीवन नहीं बिता सकते और शादी करनेमें आप जासिके ही बन्धनोंमें नहीं बंधे रहना चाहते, तो आपके लिये सबसे सीधा रास्ता यह होगा कि आप अपने विचारोंको जाननेवाले किसी मित्रके मार्फत जिस विद्यामें कोशिश करें। अगर आपमें कामवासना जोरोंसे पैदा हुयी होगी तो आपका प्रेम विवाह करनेका खयाल सिर्फ भोह-स्मन बन जायगा।

पढ़ाई करके और नफा-नुकसानका हिसाब लगाकर तय करें अकके वारमें भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह बर-कन्या दोनोंको हर तरहसे सन्तोष देनेवाली ही साबित होगी। यह तो आगेके अनुभव परसे ही मालूम हो सकता है। पर बड़ी अुमरके स्त्री-पुरुषोंकी शादीमें दोनोंकी सम्मति अनिवार्य समझनी चाहिये और सम्मति या असम्मतिचा निर्णय करनेके लिये बड़े-बूढ़ोंको अुन्हें योग्य सुविधा देनी चाहिये। यह शादी सुखदायी न साबित हो तो भी बड़े-बूढ़ों पर यह भिन्नजाम तो नहीं आयेगा कि माँ-बापने हमें कुछमें डाल दिया। बर-कन्याको अपना फैसला खुद करनेकी सुविधा देनेसे माँ-बापको अितना साम जरूर होगा। (जनवरी १९४८)

यह सच है कि आपके मित्रोंकी पसन्दगी भूखभरी हो सकती है। जिससिद्धे धुनकी पसन्दगीको माननके सिद्धे आप बंधे हुये नहीं है। जिसके सिद्धे आप अपना साथी मननकी मिच्छा रखनवाले व्यक्तिकी योग्यताके दारमें मर्यादामें रहकर जांच भी करा सकते हैं। लेकिन यह जांच—जैसा कि आजकल कभी जगह चल रहा है—अगर कन्याको घर बुलाकर भुसक साय बातें या हंसी-मजाक करनकी कोशिश करके भुसस भ्रातृ-दूष तैयार करवाकर भुसके साथ थोड़े दिन घूमने-फिरने जाकर या जैसे ही दूसरे तरीकोंसे की जाय ता यह बेहूदी बात है। जिसमें सिद्धियोंकी और भुनके मित्रोंकी बिडम्बना है। योग्यताका पता छ्यानेकी दृष्टिस जिस तरहकी जांच कोभी कीमत नहीं रखती।

आप लोग समाजमें जैसा संस्कार वृद्ध कीजिय जिससे छातीके पहले कुलीन पुरुष या स्त्री अपनेसे भिन्न जातिके व्यक्तिकी तरफ दृष्ट और निर्मल दृष्टिसे ही देख सकें। यह भावना अपनेमें मजबूत बनामिये कि शादी करनेके बाद अपने जीवन-साथीके प्रति आपकी वफादार रहना ही चाहिये। अपने शरीरके बारेमें आप पवित्रताकी जैसी भावना बड़ाभिय जिससे आप भुसे दूसरेके संसर्गसे दूषित न कर सकें। और अपन साथीके प्रति वफादारीकी जैसी भावना रखिये कि भुसे आपका दूसरेके संसर्गसे अदूषित रहा हुआ शरीर ही प्राप्त करनेका अधिकार है। अगर आपकी वासनामें बहुत बलवान हों और अकेलपतिव्रत या अकेलपत्नीव्रत पालना आपका संभव न लगे तो भले आप अपने साथीन मरनेके बाद दूसरी शादी करनकी छूट रखें अगर आपको जैसा लगता हो कि आपके और आपके साथीके स्वभावके बीच मेरु बैठ ही नहीं सकता तो आप भल उसकाफका जैसा कोभी रिवाज दाखिल करें, जो दोनोंके सिद्धे ग्यायोचित हो। लेकिन जब तक आप पति-पत्नीके रूपमें साथ-साथ रहते हैं तब तक आपको भेद-दूसरेकी वफादारीके सिद्धे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिये। जिससे आपके स्वसधी बेग मर्यादित रहेंगे वे दिनोदिन दृष्ट बननेमें और समाज जिससे निर्मल और पवित्र बनेगा।

बम्बयीके असवारोंमें हम रोज वष्यालयोंके समाचार पढ़ते हैं। स्त्रियों पर होनेवाले जुस्मोंकी बातें भी सगभय रोज अनमें आती हैं। विषयार्थोंको समाजमें मुश्किल हालतोंमें आसनके अवाहरण भी हम जानते हैं। हमारे सम्य माने जानेवाले समाजमें किसी न किसीकी खानगी निम्दा होती हममें से हरजेकने सुनी है। जिस रानीपरज लोगोंके प्रदेशमें अगह अमह रानीपरज स्त्रियोंको छला जाता है। विदेशोंमें रहनेवाले पुरुषोंमें से बहुतसे अनीतिमय जीवन बिताते हैं। असा हर देशमें चलता है जिसका आप विचार करें।

शादीके ही बारेमें आप परलक्षी भावोंसे प्रेरित होकर समाजके जिन अनुचित रिवाजोंका विरोध कर सकते हैं अनमें अक वहेजका है। गुजरातकी दो-चार जातियोंको छोड़कर सारे हिन्दुस्तानमें कन्या अपने मां-बापके लिये भारी चिन्ता और अनर्थका कारण बन जाती है। शादीके समय बरको वहेजकी भारी रकम देने और कुछ अगहों पर अुसके बाद जन्मभर कन्याको पालनेकी जिम्मेवारी मां-बाप पर समाजके बुरे रिवाजके जरिये लाद दी गयी है। शादीकी अपनी वर्षाओंमें आप जिस रिवाज पर बहुत विचार करते नहीं मासूम होते। बनिया जातियोंमें होनेवाले कन्या विधवाके बारेमें आप बहुत विचार नहीं करते। मौजबान अगर मिरादा कर लें तो पांच-दस सालमें जिन बुरे रिवाजोंको जडसे मिटा सकते हैं। जिसमें आप समाजका अपनी पूरी ताकतसे विरोध कर सकते हैं। अगर आप झुद पैसा देकर या लेकर जिस रिवाजके वस न होनेका पक्का निश्चय कर लें तो वह लम्बे समय तक नहीं टिक सकता।

जो नया जमाना आता जा रहा है अुसमें मौजबान स्त्री-पुरुषोंके बीचका सहवास और सम्पर्क बढ़ता जायगा। मां बहन या बेटोंके साथ भी अेकांतमें नहीं बैठना चाहिये — जिस पुरानी मर्यादाका पालन नहीं किया जा सकेगा। बहुतसे काम पुरुषों और स्त्रियोंको साथ मिलकर करने पड़ेंगे। अेक-दूसरेके साथ निकट परिचयमें रहना होगा। समाजकी जिस विद्यामें गति अुसकी अुन्नति करनेवाली हो, अुससे समाजका या व्यक्तिका नैतिक स्त्री-२

अध-पाठ न हो — जिसका आधार जिस बात पर रहेगा कि आप लोग कितनी पवित्र दृष्टि रखकर समाजमें रहते हैं अपने स्वसती भावोंको कितने संकोच विनय और मर्यादासे पोसते हैं और समाज तथा अपनेसे भिन्न जातिके व्यक्तिके लिये अपने मनमें कितना आदर रखते हैं।

नैतिक दृष्टिसे भूल होने जैसा मालूम हो जाय तो समाजकी पवित्रताके लिये सावधानी रखनेवाला आदमी कंसा बरताव करे, जिसका असाहचर्य हमें स्वर्गीय दयाराम गीदुमलमें देखनेको मिलता है। श्रीमती अमितादेवी और समाजके साथ उन्होंने जैसा बरताव किया उसमें हमें भुनकी साधुता और कुलीनता दितामी दती है।* उसमें

* श्री दयाराम गीदुमलका किस्सा साग भूल गये होंगे, जिसलिये जिस मुम्सलको समझनेके लिये घोड़ेमें उसे महा पैना ठीक होगा। ये सज्जन भूँचे ओहदे पर काम करनेवाले एक सरकारी नौकर थे। और निवृत्त होनेके बाद बम्बयीके सामाजिक कामोंमें अगुमा बनकर नाम लेते थे। सोशियल सर्विस लीग कायम करनमें उनका दास हाथ था और भुनकी मददसे श्री अमितादेवी वह संस्था चलाती थीं। भुनकी सज्जनता और चरित्रके लिये बम्बयीकी जनतामें बड़ा आदर था।

एक दिन बम्बयीके अखबारोंने जाहिर किया कि श्री दयाराम गीदुमलन सिक्क-विधिके अनुसार श्री अमितादेवीसे शादी की है। भुनकी पहली पत्नी अभी जीवित थीं। जिससे कूबरती तौर पर जिस सबरसे जनतामें बड़ी अलबली मची और दोनोंकी काफी निन्दा हुई। दोनोंकी भिन्नगी भरपी भिन्नत घुसमें मिल गयी। अितना ही नहीं जिस जनताके मनमें सामाजिक संस्थामें किसे भी अगादर पैदा हो गया।

जिसके बाद श्री दयाराम गीदुमल सारे सामाजिक कार्यसि बिस्तीफा देकर बिलकुल अलग हो गये। अितना ही नहीं, उसके बाद बम्बयीके एक अपनगरमें रहते हुये भी वे मानो प्रायश्चित्तके

समाज और स्त्री-जाति दोनोंके प्रति आदरकी भावना भासूम होती है। जिससे श्रुष्टा प्रसिद्ध भुवाहरण विष्वामित्रका है। मुन्होंने जिस तरह मेनकासे सम्बन्ध किया और बादमें जिस तरह मेनका और शकुन्तलाका त्याग किया, उन दोनोंमें अपने बरतावोंसे पैदा होनेवाली जिम्मेवारीकी अपेक्षा करके सिर्फ अपने स्वच्छी भावोंका अमर्यादित पोषण किया था। विष्वामित्रके जैसा आचरण हम दुनियामें रोज-रोज और जगह-जगह होता सुनते हैं। उसका मतीजा कुवारी लड़कियों विष्वामों बच्चों और अनायासियोंको भोगना पड़ता है। वैसी कथा है कि विष्वामित्र राजपिसे ब्रह्मपिके पद पर पहुँचे थे। लेकिन वह कथा स्वार्थी भावोंके पोषणमें ही अमर्यादित कर्तृत्व स्था देनेका भुवाहरण है। जिसमें किसी तरहकी समाज-कल्याणकी किसी दूसरेको सुखी करनेकी भावनाकी प्रेरणा भासूम नहीं होती।

छादीके बारेमें श्रीजगन्नाथके मन्त्रालयमें बहुत ज्यादा चर्चा होते में सुनता हूँ। जिसलिसे मने जिस विषयकी जितन विस्तारसे चर्चा की है। जिसके लिजे आप मुझे जमा करेंगे।

प्रस्थान १९२८

रूपमें जेक कोनेमें रहनवासी विष्वामकी तरह अर्थात्वासमें रहे और जिसका शोक पाला। वे माँगीजीसे भी बड़े सकोषसे मिले।

श्री भूमिलादेवीकी प्रसुतिकालमें मौत हो गयी। मुनके बालकको मुनके माता-पिताने बड़ा किया। लेकिन वह २०-२२ की भूमरमें मर गया।

श्री दयाराम गीहूमलको भी मरे अब लगभग २५ साल हो चुके होंगे।

(जनवरी, १९४८)

ब्रह्मचर्यकी साधना

[मुजठठ महाविद्यालयके स्नेहसम्मेलनके मौके पर किसारसाम-
भाभीसे एक यह सवाल भी पूछा गया था जवान विद्यार्थी ब्रह्मचर्यका
ठीक-ठीक पालन कर सकें जिसके लिये आज छात्राओंको क्या क्या
करना चाहिये? मुझका मुन्हीने जा जवाब दिया था, वह नीचे
दिया जाता है। — प्रकाशक]

यह याद रखना चाहिये कि ब्रह्मचर्यका भंग मानसिक और
शारीरिक दोनों प्रकारके विकारोंका परिणाम है। यह पहले मानसिक
होता है और बादमें शारीरिक हो जाता है।

किसी विनियमको सन्धे समय तक अब ही तरहके कामका
अभ्यास करना जाय तो मुझे देखे जा सकनेवाले प्रयासके बिना भी
धीरे-धीरे मुसी तरहका काम करनेकी आवश्यकता हो जाती है। अंसा
अभ्यास करनेसे ट्रायिपिस्टोंकी अंगुलियाँ बिना देखे ट्रायिप
ही जाती है। गवैयोंके हाथ तास में ही जाते हैं। नींदमें और
समिपातमें भी जिस प्रकार पकड़ी बनी हुई आँखोंकी नियायें देखी
जाती हैं।

जुसी तरह सन्धे समय तक ब्रह्मचर्यके रास्ते लय हुये विद्यार्थीकी
विषयेन्द्रियको आग्रह हो जानेकी अंसी माहत्त पड़ जाती है कि स्पष्ट
प्रयासके बिना ही नहीं बल्कि विच्छाके निष्काफ और बेवसीसे मुझके
ब्रह्मचर्यमें धोप पैना हाते ही रहते हैं। अंसा पुनः अनुभव है कि
सम्मानस गुनी हुई ब्रह्मचर्यकी महिमा भी मुझमें बिमबाहा पीयेबोग
पैदा करती है। स्नायुओंको पड़ हुये जिस अभ्यासका — जो शारीरिक
विकार है — मानसिक विकारसे असम विचार किया जाना चाहिये।

बिसक लिजे अेक तो बिद्यार्थीको खुद यह ध्यान रखना चाहिये कि पेटके निचले भाग पर कभी बहुत बोझ न बढ़ जाय, बिसक भी बिसका ध्यान रखे। अैसा अनुभव है कि टट्टी-पेशाबकी हाजतको रोक रखनसे विषयेन्द्रिय जाग्रत होनी है। रातमें खुठनेकी आलसके कारण बहुतेरोंको सम्भ समय तक पेशाब रोकनेकी आदत होती है। बिसका नतीजा वीर्य पर बुरा हाता है। बिसका अेक अुपाय तो यह है कि अेकसे दोके बीच बिद्यार्थीको खुठाबर पेशाबके लिजे से जाया जाय, या कोसी अैसी चीजका सेवन किया जाय जिससे रातमें पेशाबकी हाजत न हो। सोते समय दो-तीन बावाम खानेसे बहुत करके रातमें खुठना नहीं पड़ता। लेकिन यह अुपाय सबके लिजे कारगर हो सकता है या नहीं यह देखना होगा।

अब्रह्मचर्यमें से अब्रह्मचर्य पासनका प्रयत्न करनेवालोंको खुराकमें खुदको जो चीज प्रतिकूल मालूम हुयी हो उसे छोड़ देना चाहिये। संभव है कि जो अब्रह्मचर्यक दोषमें पड़ा ही न हो उसके लिजे यह खुराक मुकसानदेह न भी सामित हो। बिसलिजे में यह कहनेको तो तैयार नहीं कि सामान्यतः ली जानेवाली खुराकमें से अमुक चीज ही अब्रह्मचर्य करनेवाली है। लेकिन जो बिस दोषका बिकार बन चुका है उसे खुराकके बारेमें कमसे कम कुछ समय तक तो सावधानी रखनी ही पड़ती है। कौनसी खुराक बिसके लिजे प्रतिकूल है यह हरमेकको अपन लिजे तय करना चाहिये। भूजे रातके समय खीचडीका भोजन या सोते समय गरम-गरम दूध खुत्तेजक मालूम होते थे। अेकादशीके दिन व्रत रखनके लिजे मन तैयार हो तो भी रातमें मूगफली अैसी चीजका फलाहार खुत्तेजक मालूम होता था। अगर दूसरे किसीका यह अनुभव हो तो वह बिससे साभ खुठावे।

लेकिन आज भूजे रातमें खीचडी खाने या गरम दूध पीनसे वीर्य-दोषका भितना डर नहीं लगता। पर यह खुराक मरे लिजे कुपच्य होनेके कारण दमका डर रहता है। मतलब यह कि बिसके लिजे

जो सुराक कुपच्य हो भुसमें—अगर भुसका मन विकारसे भरा हो—
 वह वीर्यदोष पैदा करेगी और साथ-साथ दूसरे दोष भी पैदा करे। लेकिन
 अगर भुसका मन विकारोंका सामना करनेके लिये थोड़ा मजबूत बन
 चुका हो तो वह सुराक दूसरे दोष चाहे पैदा करे लेकिन वीर्यदोष न
 भी पैदा करे। मतलब यह कि अगर मन विकाराकी तरफ झुका
 हुआ रहता है तो सुराकका असर विशेष रूपसे वीर्यदोष पैदा करनेवाला
 होता है वैसे मेरी राय है। जिसलिये जब तक मनको विकारोंके साथ
 ओरसे संघर्ष करना पड़ता है तब तक सुराकके बारेमें सावधानी
 रखनी चाहिये।

दूसरी तरफ जा बीज वीर्यको गाढ़ा बनानवाली या स्नायुओंको
 ढीला रखनेवाली हो वह छोड़ने लायक नहीं है। लेकिन जिसके लिये
 दवाओंके निज्ञापन हमारा सलाहकार नहीं बनने चाहिये। दूधके साथ थोड़ा
 जायफल लनेसे मुझे हमेशा अच्छा अनुभव हुआ है। कहा जाता है कि
 जायफलमें वीर्यका गाढ़ा करनेका गुण है भुसके लनेसे नींद भी अच्छी
 आती है। विद्यार्थीको नींदकी जरूरत होती है और बहुत बार कोसिश
 करने पर भी सो न सकनवाला विद्यार्थी ब्रह्मचर्यका दोष करके ढीला
 बनकर सो जाता है वैसे अनुभव है। जिसलिये जिस अपायसे रात
 गहरी नींद आ जाय, वह ब्रह्मचर्यके लिये लाभदायक है।

जिस कारणसे वैसे व्यवस्था करना ठीक होगा जिससे विद्यार्थी
 सोनेके पहले सन्तर या काम करके अच्छी तरह थक जाय। साथ ही
 जिस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि यह बकावट विद्यार्थीके
 शारीरिक बिकासका मुकाम न पहुँचावे। लेकिन अगर साथमें काफी
 पौष्टिक और शक्तिशाली सुराक मिले तो बहुत गुनमें बहुत मानुष
 शरीरवाले विद्यार्थियोंको छोड़कर दूसरोंके लिये अतिथमकी चिन्ता
 करनेकी कम संभावना रहेगी।

वीर्यदोष होनेके कारण शरीरको अपवास बर्गारो कम्जोर
 बनानेकी बातका न मूल समझता हूँ। क्योंकि अपवास हमेशा ब्रह्म

नहीं रहे जा सकते। जिसलिङ्गे मुपवास छोड़नेके बाद पेट पर थोड़ा भी थोड़ा घड़नेसे बीर्यबोध हो जाता है। दूध वगैरा शरीरको पोषणनेवाली सुराकना त्याग भी मुझे ठीक नहीं मालूम होता। हाँ, मुक्ताहारकी मर्यादा जरूर पालनी चाहिये।

ये तो मैंने ब्रह्मचर्यके पाछनमें सहायक होनेवाली स्फूर्त बातें कहीं। लेकिन अब ब्रह्मचर्यकी जड़ तो मनोविकारमें है यह खूब याद रखना चाहिये।

अर्थात् सब स्फूर्त नियमोंका पालन करते हुये भी अगर मनके नामने विकारी वातावरण हो तो ब्रह्मचर्यका पाछन नहीं किया जा सकता।

जसे किसी तेज शरीरवाले कुर्मेको साफ करना हो तो मुसके शरीरोंमें गुदड़ी या मोटा बपड़ा ठूसकर मुसका पानी मुलीबना चाहिये वना वह कमी खाली नहीं हो सकता मुसी तरह मनको निर्मल और शुद्ध बनानेके लिङ्गे मुसमें घुसनेवाली पीजोंकी तरफ खूब ध्यान देना चाहिये।

जिस विद्यार्थीको शृंगार रससे भरी कहानियाँ नाटकों काव्यों चित्रों वगैराका छाजिमी तौर पर अध्ययन करना पड़ता हो जो विद्यार्थी सिनेमा नाटकघालामें जाता हो होटलका खाना खाता हो नये घादी किये हुये और नया भोग भोगनवाले विद्यार्थियों या निक्षकोंके बीच रहता हो और विश्वासी वार्तालापमें रचा-यचा रहता हो मुसके लिङ्गे आश्रायण वस करके भी बीर्यको स्थिर रखना कठिन है।

हामीस्कूलोंके भूषे दरजोंसे लेकर कॉलेज तकका वातावरण ब्रह्मचर्यका विरोधी होता है। जैसे वातावरणमें रहकर भी जो अपने बीर्यकी रक्षा कर सजा हो उसे सज्जमुष माग्यशाली समझना चाहिये।

गहरोंमें बालोंका जीवन बचपनसे ही विकारोंको पोसनेवाला होता है। ठाजी-तीन बरसके बच्चे मनोविकारी तो नहीं लेकिन शरीरविकारी होते देखे जाते हैं।

कभी बार मां-बाप और शिक्षकोंका बरताव विचारोंको पोसने-वाला होता है। रास्ते परके प्राणी जैसे कभी-कभी असम्भताका नमूना पेश करते हैं वैसे ही मां-बाप भी करते हैं।

जिस वातावरणको जिसना निर्मल और पवित्र बनाया जा सक-
 युतना बनाया हमारा पहला फल है। जिसके बिना जिनके धानेवाले
 बाहरी भुपाय बकार ही साबित होंगे।

ब्रह्मचर्यके बारेमें बार-बार भाषण देनेका अच्छा असर नहीं होता।
 झुल्ट जिससे निर्दोष विद्यार्थी भी जिस बारेमें विचार करने लग जाते
 हैं उन्हें कुतूहल भी होता है। किसी विद्यार्थीको यह विषय समझानेकी
 जरूरत मालूम हो तो अथवा दो बारमें ही अच्छी तरह गंभीरतासे
 और भक्तिभावसे उसे समझा देना चाहिये। जिस बारेमें जो कुछ भी
 नहीं जानता उसे जानकारी बनानेके पहले सब विचार कर लेना
 चाहिए। जिसलिसे छोटे बच्चोंकी कक्षामें जिस विषयकी जानकारी
 देनेके बारेमें मुझे संका है। छोटे बच्चे भी निर्दोष नहीं होते, यह मैं
 जानता हूँ। फिर भी अच्छा रास्ता यही है कि जिन्हें जिसकी जान-
 कारी बनना मुचित हो उनसे सानसीमें जिसकी चर्चा की जाय।
 लेकिन बार-बार तो जिस विषयकी चर्चा होनी ही नहीं चाहिये।

अब दूसरी बात भी यह है। ठेपभावसे विचारका चिन्तन
 करके भी हम विकारसे बच नहीं सकते। विकारका ठेपभावसे चिन्तन
 करनेमें भी विकारका स्मरण रहता है। ब्रह्मचर्यकी स्थापना करनेवालेको
 तो विकारको मूल ही जाना चाहिये। जिसलिसे जिसका सबसे अच्छा
 रास्ता जिसको दूसरे काममें लगा देना ही है। कौमी मुदास रम
 चित्तको लगा देना विकारको हटानेका रास्ता है।

जिसने साथ बसकर, आसन गौराजी समझदारीके साथ मरद
 की जा सफ़री है लेकिन जिसका मैं जानकारी नहीं हूँ।

न पढ़ने लायक अच्छी पुस्तकें

अच्छे अर्थसे लिखी हुयी होने पर भी नौजवानोंको जिन्हें बहुत नहीं पढ़ना चाहिये ऐसी पुस्तकोंमें मैं ब्रह्मचर्यके बारेमें लिखी पुस्तकोंका समावेश करता हूँ। ब्रह्मचर्यका पोषण करनेके अर्थसे और सच्ची भावनासे लिखी हुयी ब्रह्मचर्य संदेश मञ्जीवनी विद्या वगैरा कुछ पुस्तकें मैन देखी है। लेकिन विकारोंके साथ झगड़नेवाले नौजवानोंको वे अकेल्वर बहुत फायदा पहुंचा सकती हैं या नहीं इस बारेमें मुझे शक है। और जिन पुस्तकोंकी कुछ बातें तो असी होती हैं जो विकारोंके कुछ प्रकारोंसे अनजानको भी जानकारी बना देती हैं।

जीवन-बीज और जीवन-वृद्धिके बारेमें जाननेका कुतूहल बहुतसे नौजवानोंके मनमें किसी न किसी समय पैदा होता है। इस बारेमें वे छिपे सौर पर और अनुचित मार्गसे जानकारी प्राप्त करें, इसके बजाय वे धार्मिक भावनावाले मनुष्य द्वारा गंभीरतासे लिखी हुयी पुस्तक पढ़ें यह बनी क्यावा ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसी कभी पुस्तकें पढ़ना तो बनी भी ठीक नहीं। फिर, बहुतसे नौजवान अपनेको तकलीफ देनवाले दोषोंसे छूटनेकी मिच्छासे असी पुस्तकें खोजते हैं। उन्हें जिन पुस्तकोंमें से व्यावहारिक और अबूक अुपाय सामय ही बनी मिलते हैं। भुल्टे होता यह है कि भुस भुग्में ऐसी पुस्तकोंका पढ़ना ही उन्हें विचारोंकी याद दिलाता है और दोषकी तरफ ढकेलता है।

तो विकारोंसे मुक्त होनेके लिये ऐसी पुस्तकें बहुत अुपयोगी साबित नहीं होतीं। इसके लिये पुस्तकोंमें से सामय ही बोजी रास्ता मिलता है। यह लड़ाजी हरभेकको अपने साथ ही लड़नी होगी। इसके लिये कुछ अुपयोगी सूचनायें जितनी ही हो सकती हैं

(१) निर्मय मार्ग यही है कि ऐसा कोभी सुपाय किया जाय जिससे विषयकी याद ही न आवे। जिसके लिये मन और शरीरको हमेशा काममें लगाये रखना चाहिये। किसी काम अभ्यास या धुम प्रवृत्तिका मन पर ऐसा रम चढ़ा देना चाहिये कि न मनको जिसके विचारोंसे कभी फुरसत मिले और न कभी विषयकी याद आवे। जिसके लिये कोभी काम ऐसा होना चाहिये जिसमें शरीरके साथ मनको भी लगाना पड़े।

कॉलेजके दिनोंमें मैं प्रसिद्ध रसायनशास्त्री जॉन डास्टनका जीवन-चरित्र पढ़ा था। जिसमेंकी एक बात मैं कभी भूल न सका। जिसमें मुझे स्वामाजिक ब्रह्मचर्यका आदर्श देखनेको मिला। जॉन डास्टनके बुढ़ापेमें किसीने उनसे पूछा आप किस अवस्थासे अविवाहित रहे? वे जिस सवालसे विचारमें पड़ गये। बोली दर बाद बोले “भाभी आज ही तुमने मुझे यह सवाल सुनाया है। मेरा जीवन विज्ञानके अध्ययनमें कैसे बीत गया जिसका भुझ पता ही न चलता। मेरे मनमें यह विचार ही कभी पैदा नहीं हुआ कि शरीर की जाय या न की जाय या मैं विवाहित हूँ या अविवाहित।

हमारे पुराणोंमें अत्रि ऋषि और सती जनसूयाकी* बात भी — मैंने जिस तरह सुनी है भुम तरह — वैसे ही आदर्शवादी है। वे विवाहित दंपती वे छद्म ऋषिकी जयानी अपने अभ्यासमें और सतीकी जयानी ऋषिके लिये सुविधायें जुटाने और कामकाजमें ऐसी बीत गयी कि बुढ़ापा जब आया जिसका मुझे पता ही न चलता। पुराणकार कहते हैं कि एक बार अत्रि अपने अध्ययनमें लग हुये थे अतनमें दीपेमें तेल सतम हो गया। अत्रिने तेल भागनेकी मिच्छासे ऊपर देखा तो बनावटके कारण जनसूयाकी आँसू सय गयी मासूम हुयी। अत्रिने जब जनसूयाकी तरफ ध्यानसे देखा तो वे बुढ़ी जान पड़ी। जिसलिये उन्होंने अपनी

* श्री नानाभायी (भुतिहमराय) भट्टने यह बात सती मामतीने नामसे बयान की है।

दाढ़ीकी तरफ देखा तो वह सफेद हुयी विसायी दी। जवानी कब चली गयी, जिसका अत्रिको पता ही न चला! जिस बातमें काब्यकी अतिशयोक्ति जरूर होगी लेकिन ग्रहधारिके लिये अम्यासपूर्ण जीवन बितानेका एक अुत्तम आवर्ष बताया गया है, और डाल्टनकी अनुभव-बाणीका वह समर्पण करती है।

(२) फिर भी अगर विकार पैदा हों तो अुनका अनुभाव या मित्रभावसे विचार करके बचाय किसी नये ही विचारमें मनको लगानेकी कोशिश करनी चाहिये।

(३) जिस व्यक्ति या मूर्तिके बारेमें जितना आदर हो कि अुसके नजदीक रहनेसे विकार घान्त होते हों या जिसके नजदीक विकारके बश न होने जितना समय रखनेका बल मिलता हो अुसके पास मुठ्ठा-बैठना चाहिये। अुसके अभावमें अुसकी याद भी मददगार हो सकती है।

सर बॉल्टर स्कॉटके बारेमें यह बात कही जाती है कि अुनकी दाढ़ीको जिस बातकी बड़ी चिड़ थी कि रुकके कुर्सी पर पीठ टेककर बैठें और न स्कॉटको कभी जिस तरह नहीं बैठने देती थीं। स्कॉटने बुझापेमें भी पीठ टेककर न बैठनेकी यह आवत कामय रखी थी। वे कहते कि कभी-कभी पीठ टेककर बैठनेका मन हो आता है लेकिन अुसी वक्त ऐसा लगता है मानो दाढ़ी आंस निकालकर सामने बैठी हो और यह जिच्छा शास्त हो जाती है।

(४) जो खानपान कपड़े या आवतें अुदक अनुभवसे विकारको मदद करनेवाले मालूम हुये हो अुनका व्रतके रूपमें त्याग कर देना चाहिये और आम तीर पर भीजेके नियमोका पालन करना चाहिये

(क) बहुत दूरसे न खाना रातमें मारी या ज्यादा गरम चुराक न लेना।

(ख) रातमें देरसे न सोना।

(ग) सुबह जल्दी मुठना।

(घ) दिनमें बितनी महत्त करना कि रातमें आठ-नौ बजते ही नींद आने लगे। और मुपाकालमें सोनेका कभी साधन न करना।

(ङ) सादा और स्वच्छ जीवन बितानकी अिच्छा रखना।

(छ) रसिक दिलनका मोह न रखना।

यह तो नहीं कह सकते कि बितना करनेसे विकार बिलकुल धान्त हो जायेंगे। यह सब करते हुमे भी बहुतस नौजवानोंको विकार सत्ताये बिना नहीं रहते। स्वनि अगर ऊपर बतायी हुयी सामान्य सूचनायें मुन्हें बहुत भवष न कर सकें, तो यह भी सम्भव नहीं है कि ऊपरकी जैसी पुस्तकोंका पढ़ना मुन्हें जिस धारेमें बर पड़बायेगा। जैसे नौजवानोंको मेरी सलाह यह है कि जैसी बकाश पुस्तक पढ़ लेनेके बाद भी जिनकी परेशानी न मिटी हो मुन्हें जिस तरहकी दूसरी पुस्तकें हरगिज न पढ़नी चाहिय। जूनस कोभी मार्गदर्शन नहीं मिल सकेगा।

कृमाद, १०२९

स्त्रियों पर अत्याचार

पांच हजार साल पहले युधिष्ठिरने कौरवकी साथ जुआ खेला और मुसमें धर्मराजने द्रौपदीको दाब पर चढ़ानेका अधर्म किया। जुमेमें धर्मराज हारे। दुःशासन राजस्वका द्रौपदीको समामें घसीट लाया और भरी समामें वीर कहलानेवाले पांच-पांच पतियोंके देखते हुये बूढ़ और ज्ञानी माने जानेवाले भीष्म पितामहके सामने और ससुर जैसे मृतराष्ट्रकी और दूसरे सैकड़ों राजपुरुषोंकी उपस्थितिमें द्रौपदीकी राज कूटनेकी कोशिश करने लगा। द्रौपदीन बड़े-बूढ़ों और सभाजनोके सामने 'याद मांगा। बहुत समझदार लोग बड़ी मुशकिलमें पढ़ गये वे न्याय न दे सके। यही नहीं बल्कि किसीको जितना भी नहीं सुझा कि दूसरी चाहे जो मुशकिल हो तो भी किसी स्त्रीकी — अपनी पत्नीकी भी — भरी समामें बिग्नत नहीं कूटी जा सकती। पांच पांडव तो मानो घरमसे अपनी सारी शक्ति ही सा बैठे थे जिसलिये मुनकी बात हम छोड़ दें। लेकिन बाकीके दात्रियोंमें से बूढ़े भीष्मका या दूसराको जितना सीधा सन्निवधर्म भी नहीं सुझा कि मले द्रौपदी वासी बन गयी हो फिर भी मुस पर अत्याचार करनेवालेको ता रोकना ही चाहिये। वे लोग कौन्सी महिमाके पुजारी नहीं थे। वे चाहते ता दुःशासनका हाथ काटकर भी द्रौपदीकी रक्षा कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरी समामें सिफ दो ही आदमियोंने द्रौपदीकी बकायत करनेकी हिम्मत दिखायी। अक थे बूढ़े विदुर और दूसरा था दुर्योधनका अक छोटा भाई। मुन्होंने अपनी नम्र आवाज बुठायी लेकिन मुस पर किसीने ध्यान नहीं दिया। वे दोनों वासीपुत्र थे।

जैसी द्रौपदीकी कथा संसारके दूसरे किसी राष्ट्रके इतिहास या पुराणोंमें नहीं मिलती। महाभारतमें व्यासने जैसा चित्र खींचा है।

पाँच हजार सालसे हम यह कथा सुनते आ रहे हैं, फिर भी हमारे छिन्न कभी यह पुरानी नहीं हो पायी है। व्यासकी वर्णन की हुयी यह कथा आज भी हम जितनी बार सुनते हैं, अतनी बार हमारी आँसुओंमें आँसू आये बिना नहीं रहते। कविज व्यासने जैसी कथा क्यों रची होगी? कौरव मले पांडवोंके शत्रु रहे हों फिर भी आय तो वे ही। व्यासने दुर्योधनको राजाके रूपमें बहुत बुरा नहीं बताया है। शत्रियोंके धर्मको जाननेवाले जेक आर्य राजाके हाथ जानी माने जानेवाले बड़े-बूढ़ोंके सामने यह पापकर्म हुआ जैसा चित्र व्यासने क्यों खींचा होना?

लेकिन मालूम होता है कि व्यासको भी बिल्कुल हबहब चित्र खींचनेमें धरम लगी होगी। जिस कारण प्रसंगको आसिरी हट तक पहुँचाकर और द्रौपदीको सचमुच छुटी हुयी व दिखाकर मुन्होंने हमारी कोमल भावनाओंको बहुत ज्यादा दुसाया नहीं। द्रौपदीकी छात्र कुटनेसे पहले ही मुसकी रसा करने व्यासने हमारी भावनाओंको तीव्र आघातसे बचा लिया है।

क्या द्रौपदीकी यह कथा हमें कभी परियोंकी कहानी जैसी काल्पनिक और असंभव लगी है? महाभारतकी कथाओं परसे जनेक कवियोंने बहुतसे काव्य नाटक कहानियाँ भजन बगर रहे हैं। बुनमें महाभारतकी कथाको कभी तरहसे जुलट-मलट बना है। व्यासने अपने पात्रोंका जैसा चरित्र-चित्रण किया है उससे बिल्कुल भिन्न चरित्र कवियोंने बुनका बना डाला है। भूराहरणके छिन्न कालिदास जैसे कविने महाभारतकी शकुन्तलाको अपने नाटकका पात्र बनाया है लेकिन व्यासकी शकुन्तलाके बजाय बिल्कुल दूसरी ही तरहकी स्त्रीका निर्माण किया है। लेकिन जिस द्रौपदी-वस्त्र-हरणकी कथाको किसी कविने अलग रंगसे चित्रित किया हो जैसा जाननेमें

नहीं आया। साहित्यमें ऐसा कवचित् ही होता है, और जब जिस तरहकी घटनासे कौमी प्रजा परिचित हो तभी ऐसा हो सकता है।

मुझे लगता है कि व्यासन द्रौपदी-वस्त्र-हरणकी कथा किसी ऐसे भारी अत्याचारके रूपमें नहीं वर्णन की जिसकी कल्पना भी न की जा सके बल्कि अपने जमानेके दुष्ट राज्योंमें होनेवाली सच्ची घटनाओंका मनोवधक वर्णन किया है।

मुझे ऐसा लगता है कि गरीब प्रजाकी स्त्रियोंकी और हमारे हमें दुश्मनोंकी स्त्रियोंकी जिस तरह जैसे आम मिश्रित सूटनेका पाप हमारे देशमें सन्ने समयसे चला आया है।

पंजाबके अत्याचारके समय जब ऐसी घटनाओंका वर्णन किया गया तो हममें से बहुतेरोंको ऐसा लगा था कि यह तो मानो न भूतो न भविष्यति ऐसा कुछ हो गया है, और अतःसे बड़ा आघात पहुँचा था। अभी कुछ दिन पहले ही गांधीजीने संघिके पारलमेन्ट के बारेमें सरकारके सिद्धांत जो बिछनाम छपवाये अतःमें भी ऐसी घटनाओंके बारेमें पढ़कर हमारे दिलोंको ठेस पहुँची थी। लेकिन ये छपी हुई हकीकतें ही हमारे जाननेमें आतीं जिससे यह न समझ लेना चाहिये कि अत्याचारकी असी कल्पना भुजानेवाली बातें कभी-कभी ही और किन्हीं अत्यन्त पतित मनुष्योंके हाथों ही होती हैं।

सच पूछा जाय तो व्यास द्रौपदी-वस्त्र-हरण जैसे स्त्रीके प्रति किये जानेवाले नीच बरतावके बारेमें सबसे लिख गये हैं सबसे आज तक वह हमेशा चालू ही रहा है। दुःशासन किसी खास व्यक्तिका नाम ही नहीं बल्कि हमारे देशमें जिनकी परम्परा कभी टूटी ही नहीं ऐसे अत्याचारी नीच राजसेवकोंका सामान्य नाम भी है।

मुझे अंग्रेजी राज्यसे रसीमर प्रेम नहीं। लेकिन मेरे देशवासी-भोलेमें रहें यह मैं नहीं चाहता। स्त्रियों पर किये जानेवाले जिन-जिन अत्याचारोंकी हकीकतें पंजाबके हत्याकांडसे लेकर आज तक भीके-भीकेसे

आननका मिसत्री है, मुन्ह हम सिर्फ अंग्रेजी हुकूमतका ही जुल्म न समझें। यह मुसलमान बालकी भी विरासत नहीं है। कभी सोचें कि देसत हूँ रैयतकी स्त्रियोंको नंगी करके बिसका कंपा देनेवाली हूँ तक जुम पर जुल्म करन या करानकी हिम्मत परवेसी हाकिम न्य कर सकता है? मैं कहता हूँ कि जब तक मुझे यह बिश्वास न हो जाय कि ऐसा अत्याचार चुपचाप सह सनकी प्रजाकी आदत है और मुझे सिधे मुसी प्रजाके आदमी मिल सकते हैं तब तक वह भी हिम्मत कर ही नहीं सकता।

मिसत्रिजे हमें यह समझ सना चाहिये कि यह हिन्दुस्तानी प्रजाका ही दोष है। अक तरफ जैसे यह सोचकर बड़ा दुःख होता है कि जैसे जुल्म सह जनबाली हमारी प्रजा कितनी निकम्मी और निःसत्त्व है उसी तरह दूसरी तरफ यह सोचकर भी घरमसे हमारा सिर झुक जाता है कि जैसे जुल्म कर सकनेवाली हमारी पुरप-जाति कितनी नीचे गिर गयी है।

सौभाग्यसे हमारे ही ब्यासने हमारे ही पांडव-कौरवों द्वारा मिसके खिलाफ पहली बार अपनी आवाज बुलन्द की है। लेकिन अभी तक मैं अत्याचारोंको अग्रय बना डालने जितने संस्कारी हम नहीं बने हैं। न्याय बुद्धि और धान्तिसे हम साथे ता मिस बचनकी संधाभीके जितन चाहिये जुतन सयूत हमें मिल सकते हैं। नरपिशाच अत्याचारी राजाअकि होनेका हमारे देशमें कभी आदर्श नहीं हुआ था। आदर्श तो हुआ हमें सिवाजीके होनेका जिनका बर्चम हमन माधवानीस मितिहासमें लिख रखा है। 'परस्त्री मात समान' यह आदर्श यदि राजपुराणोंमें कुल्बर्ग जैसा माना गया होता तो सिवाजीके आशमियोंकी अक पकड़ी हुयी स्त्रीका मुमके पास भेंटस्वरूप भेजनेकी हिम्मत ही न हुयी होती। सिवाजीने मिजजतके साथ मुझे विवा की जिससे मुझे आशमियोंकी आदर्श हुआ। मिस परसे बचपना की जा सकती है कि जुम साणोंका अपनी प्रजाकी स्त्रियोंके साथ कैसा बरताव रहा होगा।

दूसरा सबूत हमारे देशकी नफरत पैदा करनेवाली भद्दी गान्धियोंमें है। सम्य लोगोंके कामके कीड़े सड़ जाय वैसी अफ़लील और गन्दी गान्धियां और मुमका भारी शब्दमंठार हमारे देशका माया धरमसे झुका देनेके सिधे हमेशा मौजूद हैं।*

जिसके सिधे परदेशी राज्यका दोष निकालनस काम नहीं चलता। मुझे दुःख है कि मैं जिसका कोभी निश्चित मुपाय नहीं सुझा सकता। लेकिन जिस बारेमें मुझे जरा भी शक नहीं कि यह अपनी ही आत्म क्षुधसे हो सकता है।

यह सैक स्त्रियोंके मासिकमें भेजते मुझे धरम भाझूम होती है। लेकिन यह स्त्रियोंका दुःख है। उनके सामने जिसे न रखू, तो और कहाँ रखू? शायद ब्रौपदीकी तरह स्त्रियां ही जिसका मुपाय सोच सकें।

भगवान करोबों ब्रौपदियोंकी छाज रखे।

मुपा १९११

* लेकिन अब भी सबूतकी जरूरत रही है क्या? हिन्दुस्तानमें आजाद होते ही जिस दुष्टताका कितना भयानक सबूत पेश किया है? जिसमें हिन्दू सिक्ख या मुसलमान कोभी अकेलूसरेसे पीछे नहीं रहे। (जनवरी १९४८)

जाननका मिलती हैं उन्हें हम सिर्फ भंगेजो हुकूमतवा ही जुल्म न समझें। वह मुसलमान कालकी भी विरासत नहीं है। कभी सोचाये देखते हूँ रैयतकी स्थितियोंका नंगी करके दिसको कपा देनेवाली हद तक अनु पर जुल्म करन या करानेकी हिम्मत परबसी हाकिम कब कर सकता है? मैं कहता हूँ कि जब तक भुसे यह बिपदास न हो जाय कि असा अत्याचार चुपचाप सह लेनकी प्रजाकी आपस है और भुसके सिधे भुसो प्रजाके आदमी मिल सकते हैं तब तक वह मैसी हिम्मत कर ही नहीं सकता।

असलिये हमें यह समझ लेना चाहिये कि यह हिन्दुस्तानी प्रजावा ही दोष है। एक तरफ जैसे यह सोचकर बड़ा बुझ होता है कि जैसे जुल्म सह सनवाली हमारी प्रजा कितनी निरन्मी और निःसर है भुसी तरह दूसरी तरफ यह सोचकर भी घरमस हमारा सिर झुक जाता है कि भैरे जुम कर सकनेवासी हमारी पुरष-जाति कितनी नीचे गिर गयी है।

सोभाप्यसे हमारे ही व्यासन हमारा ही पांडव-बौराओं द्वारा जिसक सिलाफ पहली बार अपनी आवाज बुलन्द की है। लेकिन अभी तक मैं अत्याचारोंको अक्षय बना डालने जितने संस्कारी हम नहीं बने हैं। म्याय बुद्धि और शान्तिसे हम मोधें तो जिस बचनकी एकात्रीके जितने चाहिये मुतन सबूत हमें मिल सकते हैं। नरपिशाच अत्याचारी राजाओंके होनेका हमारे देशमें कभी आश्चर्य नहीं हुआ था। आश्चर्य तो हुआ हमें पिवाजीके होनेका जिनका वर्णन हमने साक्ष्यानीसे अतिहासमें भिन्न रखा है। 'परस्त्री मात समान' यह आदर्श यदि राजपुत्रोंमें कुलधर्म जैसा माना गया होता तो पिवाजीके आदमियोंकी एक पत्नी हुमी स्त्रीको मुने पाम भेटम्यरूप भेजनेकी हिम्मत ही न हुआ होती। पिवाजीन अग्रतके साथ अनु विशा की जिससे अनुके आपणियोंको आश्चर्य हुआ। जिस पद्म कल्पना की जा सकती है कि अनु भोगोंका अपनी प्रजाकी स्थिति के साथ कैसा बरताना रहा होगा।

दूसरा सबूत हमारे देशकी नफरत पैदा करनेवाली भद्दी गालियोंमें है। सम्म सोगेकि कानके कीड़े झड़ जायं औसी अफ़्सील और गन्दी गालियाँ और जुमका भारी शब्दमहार हमारे देशका माया घरमसे झुका देनेके लिये हमेशा मीजूद है।*

असके लिये परदेसी राज्यका दोष निकालनसे काम नहीं चलगा। मुझे दुःख है कि मैं असका कोभी निश्चित अुपाय नहीं सुझा सकता। लेकिन अिस बारेमें मुझे ज़रा भी शक नहीं कि यह अपनी ही आत्म श्रुतिसे हो सकता है।

यह सेश स्त्रियोंके मासिकमें भेजते मुझे घरम मालूम होती ह। लेकिन यह स्त्रियोंका दुःख है। अुनके सामने अिसे न रसू तो और कहाँ रसू ? घायब प्रीपदीकी तरह स्त्रियाँ ही अिसका अुपाय सोच सकें।

भगवान करोड़ों प्रीपदियोंकी लाज रसे।

अुपा १९३१

* लेकिन अब भी सबूतकी जरूरत रही है क्या ? हिन्दुस्तानन आजाद होते ही अिस दुष्टताका कितना भयानक सबूत पेश किया है ? अिसमें हिन्दू सिक्ख या मुसलमान कोभी अेक-दूसरस पीछे नहीं रहे। (जनवरी १९४८)

अेक पापी रिवाज

सुना है कि काशीके किसी अेक तीर्थमें अपनी पत्नीका दान करनेका रिवाज है। भोले-भासे यात्रियोंको अैसा समझाया जाता है कि अगर पति अपनी पत्नीका दान न करे, तो यात्राका पुण्य नहीं मिलता। पण्डे यह दान लेते हैं और बादमें ठहरावकी हुक्मी कीमत लेकर स्त्रीको उसके पतिको वापस बेच देते हैं।

यह रिवाज पापी और अवधम है अैसा कहनेमें संकोच होनेका परा भी कारण नहीं है। जिसमें कोअी शक नहीं कि जिस तरह समझानेवाले पंडों और जिस तरहकी तीर्थ-महिमा बसामवाले पुण्यकार वालोंने बहुत ज्यादा अविचारी अनीतिपूर्ण और तीर्थको कसक लगाने वाला कर्म अुत्पन्न किया है। जिस सोचने भोले और सज्जामी लोगोंने श्रद्धाको ज्यादा संस्कारी और विवेकपूर्ण बनाने के बदले अपनी प्रबुद्धि जिस तरहकी बनायी है जिससे यात्रियोंके अज्ञान और भोली श्रद्धाका नाजायज फायदा अुठाया जा सके। सब धर्मनिष्ठ लोगोंको जिस पापी प्रबुद्धिकी खूब निन्दा करनी चाहिये।

किसी यात्रीको अैसी मांग या अैसे रिवाजके सामन कभी न झुकना चाहिये। दान अपनी निस्वियतता किया जा सकता है स्त्रीको निस्वियत माननेवाला या भगवानवाला पुण्य कभी संस्कारी नहीं कहा जा सकता। यह साफ है कि जिस तरह स्त्रीका दान नहीं किया जा सकता।

दूसरे जो स्त्री दूसरेकी धर्मपत्नी हैं अुसका दान स्वीकार करनेवाला पंडा अविचारका दोषी माना जायगा। यह मुद्द बनकर

शिष्यकी पत्नी पर पापपूर्ण दृष्टि डालता है और अपने ब्राह्मणत्वको कसक लगाता है।

और जिस स्त्रीका दान कर दिया है उसे वापिस खरीदकर दान देनेवाला पुरुष उसके साथ किसी प्रकारका धर्मयुक्त सम्बन्ध नहीं रख सकता। क्या वह उसे भुखपत्नी या माताके रूपमें रखना चाहता है? साफ है कि भुखका ऐसा कोखी हेतु नहीं होता।

जिससिद्धे किसी भी दृष्टिसे देखें, यह रिवाज अश्रम और पापी ही है। किसी यात्रीको ऐसा धर्म बतानेवालेकी बातोंमें नहीं फंसना चाहिये।

कार्य दान न योग्य। (शिक्षापत्री)

हरिजनबधु, ३६३४

पूर्ति

जैसा ही पाखण्डधर्म

यात्रामें स्त्रीका दान करनेके पापी रिवाजके बारेमें मैं पिछले अंकमें लिख चुका हूँ। जैसा ही घुसरा पाखण्डधर धर्म स्त्रीको गुरुको अर्पण करनेका है। आज भी जैसा बहुत जगहों पर चलता है। तन मन धन गुरुको अर्पण करवानेवाले गुरु शिष्यको अपनी पत्नी भी अर्पण करनेकी बात समझाते हैं और जब भोले अन्धश्रद्धावाले या किसी कामकी आशामें फंसे हुये शिष्य जैसा करते भी हैं।

और कुछ सम्प्रदायोंमें तो स्त्रीका पहले गुरुसे 'प्रसादित' करनेके बाद पति द्वारा स्वीकार करनेका रिवाज है।

ये सब रिवाज धर्म नहीं निरे अधर्म हैं, दुष्टचारके अन्धाड़े हैं। अगर बिना धर्म बतानेवाले कोखी आधार हों तो वे जला डालने सायक माने जाने चाहिये।

हरिजनबधु, १०-६ '३४

स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध

क्या समाजमें और क्या संस्थाओंमें स्त्री-पुरुषके बीच अनैतिक या नाजुक सम्बन्ध पैदा होनेकी बातें हम बहुत बार सुनते हैं। यह भ्रष्टाचारमानेकी विशेषता है। ऐसा माननेका भ्रम कोअी कारण नहीं देता। लेकिन यह धारणा आसानीसे बहा जा सकता है कि आजकलकी भ्रष्टाचारबिलासकी प्रेरणा देनेवाली जीवन-पद्धति तथा स्त्रियों और पुरुषोंको परस्पर सहवासक प्यावा मोके देनेवाली प्रवृत्तियाँ जिसे बहुत प्यादा बढ़ा रही हैं। विवाहके प्रयोजन और प्रवाचे बारेमें अभी-अभी परिष्करी देखोसे बिचारोका या प्रचार हो रहा है वह भी नैतिक बन्धनोंका छीला करनेमें बहुत बड़ा हिस्सा ले रहा है।

अपन सामने पवित्र जीवनका आदर्श रत्नगेवाले और मुसके लिभ बहुत कोपिष्ट करते रहनेवाले अनेक स्त्री-पुरुषोंने जीवनमें भी अनैतिक सम्बन्ध पैदा होनेके किस्से सुने गये हैं। भीखरकी कृपास में आज तब ऐसी स्थितिमें संभव क्या है। मेरे चित्तकी परीक्षा करते हुये भ्रष्टाचारबिलकुल नहीं मानता कि मेरे दिलमें भीखरन कोअी भास तरहकी पवित्रता रह गयी है और मुसकी वजहसे मैं बच गया हूँ। मुझमें भी साधारण पुरुषकी तरह ही बिकार मरे है और मुनसे मुझे हमेशा समझा जाऊ ही रहना पड़ता है।

फिर भी हम जिन्हें अनैतिक या अपवित्र सम्बन्ध मानते हैं वैसे सम्बन्धों में और जहाँ तब में जानता हूँ मेरे परिवारक बहुतग लोग आज तब बच हुये हैं। भीखरकी कृपासे अल्लाह में जिसका अक ही कारण मानता हूँ। और वह है सदाचारके खुल निदमाफा पालन।

मात्रा स्वसा दुहिता या पित्रमे तु व्यवस्था।

अनापि न वि स्येय

॥

जवान माँ बहान या सड़कीके साथ भी आपत्कालके विना भेकातमें नहीं रहना चाहिये — पिशापत्रीका यह सूत्र हमें बचपनसे ही रटाया गया था और मेरे पिताजी तथा मामियोंके जीवनमें जिसका पालन करने और करानेका आग्रह मैं बचपनसे देखता था।

स्त्री-मुख्य आपसमें आज्ञादीसे हिले-मिलें अक-बूसरेके साथ अकेले हिरे-फिरे अंकांशमें भी बैठें और फिर भी अगर जुनमें विकार पैदा न हों या वे नानुक्त हावमें न पडें तो उसे मैं सिर्फ भीष्वरी चमत्कार ही समझूंगा। ऐसे चमत्कार कदम-कदम पर नहीं हो सकते। सैकड़ों बरसोंमें कोभी अंकाश स्त्री या पुरुष भले ऐसा पैदा हो। लेकिन मैं हर किसीके बारेमें तुरन्त ऐसी धमका नहीं कर लेता और ऐसा दावा करनेवाले हर किसीके शब्दों पर विश्वास नहीं करता। कोभी बड़ा ब्रह्मनिष्ठ और योगीराज माना जाता हो और कोभी मुझसे यह सलाह पूछे कि मुझे ऐस दाव पर विश्वास किया जाय या नहीं तो मैं पूछनेवालेसे यही कहूंगा कि विश्वास न करनेसे मुसका या आपका कोभी नुकसान नहीं होगा।

जिस बारेमें स्त्रीके बनिस्बन्ध पुरुषकी स्थितिको ज्यादा समझनेकी जरूरत होती है। कोभी पुरुष ५० बरस तक विकारोंसे बचा रहा हो तो मुझसे यह नहीं कहा जा सकता कि अब वह सुखित हो चुका है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि ७० वें बरसमें भी विकारोंका शिकार होनेका मुझे डर नहीं रहा। जिसलिये अगर कोभी यह कहे कि अब मुझे परस्त्री या पुरुषके साथ अंकाशवास न करनेके स्पूल नियमका पालन करनेकी जरूरत नहीं रही तो मुझे यह धका हुम बिना नहीं रहेगी कि वह डोंग करता है।

जिस स्मूल नियमका सक्तीसे पालन करनेका संस्कार मुझ पर पड़ा है और मुझे लगता है कि किसी कारणसे मैं आज तक किसी कठिन परिस्थितिमें फंसनेसे बच सका हूँ।

ब्रह्मचर्यका व्रत पालते हुये भी मुझे कभी बार अपनी पत्नीके साथ अंकाशमें रहना पड़ता है यह मुझे कबूल करना चाहिये। जिसका एक कारण यह है कि ऐसा करनेमें हमने अक-बूसरेकी रक्षा मानी है।

दूसरा कारण यह है कि हम दोनोंको बेक-दूसरेकी धारीरिक सेवाकी जरूरत पड़ती है। और हमारे मनमें यह भावना भी रही है कि जिससे ज्यादासे ज्यादा बिगाड़ होगा तो यही कि हम अपने निश्चयसे ड़िग गये। हम ऐसी भ्रष्टा रहते हैं कि निश्चयसे कभी ड़िगेंगे तो हम नभ्रष्टासे यह कबूल कर लेंगे लेकिन ड़ोंग नहीं करेंगे। और हमारा बिगना खुद हमारे सिद्धे चाहे जितने बड़े दुःखकी बात हो, फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिससे समाजमें कोई बिपाद पैदा करनेका हमने दोष किया है। अतः हमें आश्वासन है।

लेकिन बेकांतवासका मतलब ज्यादा समझनेकी जरूरत है। जवान स्त्री-पुरुषोंके बीच लागगी और कच्चे पचपचहारका सम्बन्ध भी बेकांतवासकी ही गज्ज पूरी करता है और मुसीमें से स्थूल बेकांतवास पैदा होता है।

आधुनिक जीवनमें दूसरे भी बहुतसे भयस्थान बढ़ गये हैं। ये भयस्थान बेकांतवाससे जुड़ते ड़ंगके मानी अतिसहवासक होत हैं। अनेक प्रकारके कामकाज और गहरी जीवनके कारण कभी अनजानमें कभी अनिवार्य रूपमें और कभी अचानक स्त्री-पुरुषोंको बेक-दूसरेके अंगोंका स्पर्श हो जाता है। रेलगाडियोंमें माटरोंमें मरामोंमें रास्तोंमें बेक-दूसरेसे सटपर बैठना पड़ता है चलना पड़ता है बातचीत करनी पड़ती है घिसकोंको सड़कियों या बालाओंको पढ़ाना हाता है—और ये सब नौके सिद्धे भयस्थान हैं। भिन्न सब परिस्थितियोंमें जो अपनी पवित्रताके सिद्धे जरूरतसे ज्यादा धमण्ड करता है वह गिरता ही है जो जाग्रत रहता है उसे भीकोंका मुलके नहीं बल्कि आफतके मोचे समझता है और यह मनोवृत्ति रहता है कि पास आनक बजाय जैसे बने तैसे भिन्नसे बिच भर तो भी दूर रहा जाय वही भीप्वरकी ह्वासे बच सकता है।

जहां-जहां हम ऐसे दोष पैदा होनेकी बात सुनते हैं वहां-वहां दोष पैदा होनेके पहले भूपरके स्थूल नियमोंके पासममें तापरवाही भुज नियमोंके सिद्धे थोड़ा-बहुत अमादर, अपनी समयदाकिष्ठ पर भूख

विश्वास और बहुत बार गैरजरूरी स्त्रीदाक्षिण्य (chivalry) खरीद के ही यह देखनेमें आयेगा।

जिसे खुद भिन दोपोंसे बचना हो और समाजका — सास करके भोली बालाबोंका — बचाव करना हो, वह भिन नियमोंका अक्षरपा पालन करे। यही राजमार्ग है।

जब-जब मुझे स्त्रियाँ और बढ़ती मुमरकी लड़कियोंको पढ़ानेका मौका आया है, सब-सब मैंने हमेशा जिस बातका ध्यान रखा है और आज भी रखता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे पास मौजूद रहे या कभी स्त्रियाँ साथमें हों और मैं असी सुली जगहमें बैठकर पढ़ाऊँ जहाँ मुझे मालूम नुस्ते बिना भी हर कोमी आ सके। यह चीज मैंने अपने पिताजी और बड़े भाईसे सीखी है। स्त्रियोंके साथ एक भासम पर सटकर बठनेकी बात मुझे आधुनिक जीवनमें निमा लनी पड़ती है लेकिन वह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अपने भावियोंकी जवान लड़कियोंका भी आधीर्वादके बहाने भी मैं जाम-बूझकर अगस्पर्श नहीं करता या नहीं होने देता। अगर कोमी स्त्री लापरवाहीसे या आजकल जैसी छूट सी जाती है वह निर्दोष है जिस समालसे मेरे पास आकर बठ जाती है तो मुससे मुझे दुःख होता है। असा बरखाव आजके जमानेमें 'अति सरजादी' (ultrapuritan) समझा जाता है, यह भी मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने जिसमें अपनी और समाजकी दोनोंकी रक्षा मानी है। *

* २७ जुलाई १९६७ के हरिजनबन्धु में पुरानेका बचाव नामसे गांधीजीन अक पत्र छपा है। उसमें पत्रलेखक मेरा जिक्र करके लिखते हैं कि ये तो "जिस हद तक पहुँच गये हैं कि स्त्री-पुरुषको अक पटाभी पर भी नहीं बठना चाहिये।

जिस पर गांधीजी लिखते हैं अगर असा हो कि जिस पटाभी पर कोमी स्त्री बैठी हो मुस पर किशोरलालभाभी न बैठें तो मुझे आश्चर्य होगा। मैं असी पाबन्दीको नहीं समझ सकता। मुनके मुहसे असा मैंने कभी सुना नहीं।

दूसरा कारण यह है कि हम दोनोंको एक-दूसरेकी पारिपरिक सेवाकी जरूरत पड़ती है। और हमारे मनमें यह भावना भी रही है कि जिससे ज्यादासे ज्यादा विगाड़ होगा तो यही कि हम अपने निश्चयसे बिग गये। हम वैसी थका रहते हैं कि निश्चयसे कभी बिगने तो हम मन्त्रतासे यह कबूल कर लेंगे लेकिन डोंग नहीं करेंगे। और हमारा बिगना खुद हमारे लिये चाहे बितने बड़े दुःखकी बात है, फिर भी वैसा नहीं कहा जा सकता कि जिससे समाजमें कोजी बिपाय पैदा करनेका हमने दोष किया है। बितना हमें आश्वासन है।

लेकिन अकांतवासका मतलब ज्यादा समझनेकी जरूरत है। बचान स्त्री-पुरुषोंके बीच खानगी और सम्ये पञ्चव्यवहारका सम्बन्ध भी अकांतवासकी ही गरज पूरी करता है और मुसीमें से स्पृष्ट अकांतवास पैदा होता है।

आधुनिक जीवनमें दूसरे भी बहुतसे मयस्थान बढ़ गये हैं। ये मयस्थान अकांतवाससे मुसटे डंगके मानी अतिसहवासके होते हैं। अनेक प्रकारके कामकाज और शहरी जीवनके कारण कभी अनजानमें कभी अनिबाय स्थानों और कभी अचानक स्त्री-पुरुषोंको एक-दूसरेके बगोंका स्पर्श हो जाता है। रेकगाड़ियोंमें मोटरोंमें सभाओंमें रास्तोंमें एक-दूसरेसे सटकर बैठना पड़ता है खलना पड़ता है बातचीत करनी पड़ती

छिन्नकोको छड़ियों या बालाबोको पढ़ाना होता है—और ये सब तैलेंके सिधे मयस्थान हैं। बिन सब परिस्थितियोंमें जो अपनी पवित्रताके लिये जरूरतसे ज्यादा धमक करता है वह गिरता ही है जो जाग्रत रहता है, उसे मौकोंका सुलके नहीं बल्कि आपत्तके भीके समझता है और यह मनोवृत्ति रहता है जि पास जानेके बजाय जैसे बने तैसे बिनसे बिच भर तो भी बुर रहा जाय वही भीस्वरकी कृपासे बच सकता है।

जहाँ-जहाँ हम ऐसे दोष पैदा होनेकी बात सुनते हैं वहाँ-वहाँ दोष पैदा होनेके पहले ऊपरके स्थूल नियमोंके पालनमें सापरवाही नुन नियमोंके लिये थोड़ा-बहुत अमादर, अपनी संयमसक्ति पर धूठा

विश्वास और बहुत धार गैरजबूती स्त्रीदाक्षिण्य (chivalry) की रा ये ही, यह देखनेमें आयेगा।

जिसे सुव भिन बोपोंसे बचना हो और समाजका — सास करके मोली बासाओंका — बचाव करना हो यह भिन नियमोंका अक्षरशः पालन करे। यही राजमार्ग है।

जब-जब मुझे स्त्रियों और बढ़ती अुमरकी लड़कियोंको पढ़ानेका मौका आया है, तब-तब मैंने हमेशा भिस बातका ध्यान रखा है और आज भी रखता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे पास भीजूए रहे या कभी स्त्रियाँ साथमें हों और मैं जैसी सुखी जगहमें बैठकर पढ़ाऊँ जहाँ मुझे मालूम हुवे बिना भी हर कोजी आ सके। यह चीज मैंने अपने पिताजी और बड़े भाजीसे सीखी है। स्त्रियोंके साथ जेक आसन पर सटकर बैठनेकी बात मुझे आधुनिक जीवनमें निमा सेनी पड़ती है लेकिन वह मुझे बिलकुल अच्छी नहीं लगती। अपने माधियोंकी जवान लड़कियोंका भी आशीर्वादके बहाने भी मैं जान-बूझकर अंगस्पर्श नहीं करता या नहीं होने देता। अगर कोजी स्त्री सापरवाहीसे या आजकल जैसी छूट ली जाती है वह निर्दोष है भिस खयालसे मेरे पास आकर बैठ जाती है सो खुससे मुझे पुनः होता है। जैसा बरताव आजके जमानेमें 'अति मरजाबी' (ultraparitan) समझा जाता है यह भी मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने भिसमें अपनी और समाजकी दोनोंकी रक्षा मानी है। *

* २७ जुलाई १९४७ के हरिजनबन्धु में 'पुरानेका बचाव' नामसे गांधीजीने जेक पत्र छापा है। उसमें पत्रलखक मेरा जिक्र करके लिखते हैं कि ये तो "भिस हद तक पहुँच गये हैं कि स्त्री-मुख्यको जेक चटामी पर भी नहीं बैठना चाहिये।

भिस पर गांधीजी लिखते हैं अगर जैसा हो कि जिस चटामी पर कोजी स्त्री बैठी हो उस पर किशोरलासभाभी न बैठें तो मुझे आश्चर्य होगा। मैं जैसी पाबन्दीको नहीं समझ सकता। मुझे मुहसे जैसा मैंने कभी सुना नहीं।"

मिसमें मेरी थोड़ी निजी बातें जा गयी हैं। वे अनिच्छासे ही आयी हैं। मुन्हें भूपयोगी समझकर ही यहां भिजा है, मेरे जीवनको भिवित करनेके लिये नहीं। मैंने अपनेको कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना। भिसेप मनोबलवाला नहीं माना। वेदान्तनिष्ठासे सुरक्षित रहा जाता है, वैसे मैं नहीं मानता। भिस घमण्डसे गिरने और फिसलनेवालोंकी भिसालें तो बहुत देखी हैं। श्रीरवरकी कृपासे बड़े-बूढ़ोंके दिव्ये हुये संस्कारसे और भूपर बताये स्पूस नियमोंके पालनसे ही मैं अभी तक बचा हूँ वैसे मैं मानता हूँ और भिसीके बल पर आगे भी बचा रहनेकी भुम्मीद रखता हूँ।

हरिजनबन्धु, २३ ९ ३४

मेरा सयास है कि पत्रलेखकने भूपरके पैरके विचारोंका भिन्न भिन्ना है। भिन विचारोंमें आब भी कोभी फेरबदल करनेका कारण मैं नहीं देखता। अंक चटाबी पर बैठना और अंक ही आसन — मानी आम तौर पर भिस पर अंक ही आदमी अच्छी तरह बैठ सके वैसेी जगह — पर या दूसरी बहुतसी जगहके होते हुये भी मेरे पसंग पर ही चढ़ बैठना भिन बोमें बड़ा फल है। रसगाड़ी ड्राम भीडभाड़ सभासभ भरी सभा वगैरामें वैसेी होना असंग बात है। परन्तु घर भिसने गये हों, या भवेसे हों तो वहां वैसेी व्यवहार मुझे बुरा और असम्भ माखूम होता है। भिस तरह पुरुषका पुरुषक साथ या स्त्रीका स्त्रीके साथ भी बैठना जरूरी नहीं। सवाचारका यह नियम “महनतका काम न करनेवाले सफेदपोस भध्यमवगका नहीं सन पूछा जाय तो यही धर्म भिस नियमका कम पालन करता है। शहरके भजदूरोंके बारेमें तो निदधयपूर्वक मैं कुछ नहीं कह सकता सकिन मैं यह मानता हूँ कि “मांके किसान और नारीगर लोग भिस ढंगसे रहते और काम करते हैं भुसमें यह नियम ज्यादा पाला जाता है।

(जनवरी १९४८)

शीलकी रक्षा

पुरुषोंके अनिस्वत स्त्रियोंको अपने शील या पवित्रताके लिये ज्यादा आदर और खयाल होता है और होना चाहिये ऐसा मैं मानता आया हूँ। कुदरतने पुरुषके अनिस्वत स्त्री-जातिके लिये मोलमंगकी सजा भी ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा कड़ी बनायी है। राजकी पीढ़ीकी स्त्रियोंका जिस बारेमें क्या खयाल है यह मैं नहीं जानता, लेकिन पिछली पीढ़ी तक स्त्रियोंका भी यही खयाल था कि पुरुष अष्ट और अभिचारी जीवन बितायें तो भी स्त्रियोंसे ही बितायी जा सकता।

यह कुछ अंश तक ही सच माना जा सकता है। पुरुष स्त्रीके बना भी अपन आपको कभी तरहसे अष्ट कर सकता है। जिसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्रीसे दूर रहनेवाला पुरुष हमेशा ब्रह्मचारी या समी ही रहता है। संभव है कि बहुतसे लड़कोंको अज्ञान वसामें जो सबसे पहले विषयभोगका ज्ञान दूसरे किसी बिगड़े हुये लड़के द्वारा मिलता हो। शायद प्राणियोंको भोग करत देखकर भी मिलता हो। लेकिन यहाँ जिस विषयकी चर्चा करनेका मरु अरुदा नहीं है। वह पाहे जिस तरह मिलता हो लेकिन अितना तो निश्चित है कि स्त्रीके अनिस्वत पुरुषको शीलकी रक्षा करनेमें ज्यादा कठिनायी है। और जिसलिये पुरुषकी अष्टताको स्त्रियाँ भी ज्यादा दरगुजर करती आयी हैं यह कहा जाय या यह कहिये कि स्त्रियाँ पुरुषोंकी पवित्रताके बारेमें हमेशा शंका रखती आयी हैं। स्त्रियोंको अपने शीलकी रक्षाके लिये हमेशा ज्यादा अभिमान और ज्यादा चिन्ता रहती है।

जिसलिये जब किसी स्त्री-पुरुषके बीच अपवित्र सम्बन्ध होनेकी बात मुझे मालूम होती है तो यह समझमें नहीं आता कि मुझमें स्त्रीका

पतन कैसे होता होगा। हिन्दू शास्त्रोंन स्त्रीको पुरुषसे आठ मुनी ज्यादा कामुक बताया है, और यह सूचना की है कि स्त्रीकी पवित्रता उसके चरित्रवशके कारण नहीं बल्कि समाजके या पुरुषवर्गके बंधुओं और चौकी-गहरेके कारण टिकती है। महाभारतने तो भिस हव तक कह डाला है कि स्त्रीकी विषयभोगकी अभिप्सा कभी पूर्ण नहीं होती। लेकिन भोग भिन बचनोंमें बिश्वास नहीं जमता। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये पूर्ण अनुभवके बचन हैं। अनुभव भिससे बिल्कुल भुलटा ही होता है, ऐसी आज तककी मेरी राय है।

भिसमिजे जब मैं स्त्रीके पतनकी बात सुनता हूं तब मैं कुछ दिक्कत का बन जाता हूं। शायद यह भोग भोगापन या भग्नान ही हो। किसी समाजमें पुरुषोंके बड़े हिस्सेके चरित्रक बनिस्वत स्त्रियोंका चरित्र ज्यादा बूँचा हो सकता है यह अपेक्षा ही नावानीभरी है। ऐसा कोई कहें तो मुझमें दोष नहीं निकाला जा सकता। स्त्री और पुरुष दोनों अके ही वर्गके प्राणी हैं दोनों अके ही तरहकी वासनाओंके पुतले और परिणाम हैं। भिससे सैकड़ें पीछे १० पुरुषोंको पवित्रताके सिद्धे पत्नीवशके सिद्धे या ब्रह्मचर्यके सिद्धे जो आबर हो सकता है वही आबर सैकड़ें पीछे १० स्त्रियोंमें होगा कम ज्यादा नहीं हो सकता।

भिस बिचारमें कुछ सच्चाई हो सकती है। फिर भी मुझे हमेशा ऐसा लगा करता था कि भिसमें थोड़ा गहरा बिचार करनेकी जरूरत पड़ जाती है कुछ खुलासा जरूर पड़ जाता है।

बिष्मैडके महाद्वार मानसशास्त्री डॉ. मेकडूगल भिस बारेमें जो थोड़ा खुलासा करते हैं वह बिचारने जैसा है। भुनका कहना है कि स्त्रीका स्वभाव ज्यादा भावनावश होता है। उसके सिद्धे जो ममता या हृदयशीलता बतायी जाती है भुनका असर भुन पर पुरुषके बनिस्वत ज्यादा होता है। भिसका मतलब यह होता है कि स्त्रीकी भोगकी अभिप्सा कभी पूर्ण नहीं होती ऐसा कहना गलत है। दरअसल स्त्री आम तौर पर हमेशा भावकी—प्रेमकी भूखी रहती है। भिसमिजे भुनके प्रति जो

चासिप्य (chivalry) बताया जाता है मुसकी प्रतिध्वनि मुसके हृदयमें से मुठे बिना नहीं रहती। जिसका असर मुसके हृदय पर अितना ज्यादा होता है कि मुसे अपने भले-बुरेका बहुत जयाल नहीं रहता और अपने प्रति प्रेम भमता या हमदर्दी बतानेवालेको समुष्ट करनके लिये वह सब कुछ करनेको तैयार हो जाती है। हो सकता है कि भावनाका यह बग थोड़ी ही बेर टिके और बादमें मुसका संताप पहले बेगसे भी ज्यादा बलवान हो जाय। लेकिन थोड़ेसे समयके लिये तो वह अपने आपको भुल जाती है भले-बुरेका विवर सो बैठती है। आलाक पुरुष स्त्रीके जिस स्वभावका फायदा मुठाता है और मुसे अपना शिकार बनाता है।

जिसका यह मतलब नहीं कि स्त्रियां कभी पुरुषसे ज्यादा विकार बध या आलाक होती ही नहीं और पुरुष मुन्हें फंसानेके बजाय मुनके आसमें कभी फसता ही नहीं। ऐसी भी बहुतसी मिसालें मिल जाती है। लेकिन मैं मानता हू कि ज्यादातर पुरुष ही पहल करता है और स्त्री मुसकी तरफ झिच जाती है।

जिसलिये ओ स्त्री यह चाहती है कि मुसकी पवित्रता कभी खतरेमें न पड़े मुसे ज्यादा सचेत रहनकी जरूरत है।

मुसे पहले यह जयाल या जर्मड तो छोड़ ही देना चाहिये कि सतीधर्म या पतिव्रतधर्मके मुसके संस्कार अितन बलवान हैं कि मुनके कारण वह किसी पुरुषकी तरफ खिचेगी ही नहीं। ये संस्कार बड़े महत्त्वके हैं। मुनकी ताकत भी बहुत होती है। फिर भी जिस ताकतको अितना महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिय कि जिससे वह यह सोचने लगे कि पुरुषके साथके सहवास या ससर्गमें किसी तरहकी मर्यादाका पालन न करने पर भी वह सुरक्षित है। जिसलिये यह मानते हुमे भी कि अिन संस्कारोंका बल बहुत बड़ा है स्थूल मर्यादाके पालनमें कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिये।

पतिव्रतधर्मके सस्कार डालनेके लिये शास्त्रोंने शिक्षकोंले या घरके बड़े-बूढ़ोंने चाहे जितनी कोशिश की हो तो भी यह बात याद रखनी चाहिये कि कुजेमें पानी हो तभी हौसमें आवेगा । अगर पुरुष स्त्रीके पासमें खीले हों तो स्त्रियां खीसका मजबूतीसे पास करनेवाली हो ही नहीं सकतीं । क्योंकि झड़कीको भी पिठाके गुण दोपोंकी विरसस नहीं मिलती जैसा देखनेमें नहीं आता । मतलब यह कि अगर पुरुषोंकी पत्नीव्रतकी भावना तेज हो तो ही स्त्रियोंकी पतिव्रतकी भावना तेज हो सकती है । और पुरुषोंकी पत्नीव्रतकी भावना तेज होती है जैसा देखनेमें नहीं आता । जिस कारणसे भी स्त्रियोंकी अपनी पतिव्रतधर्मकी भावना पर जरूरतसे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिये ।

असमें भी जहां स्त्रीको अपने पति या कुटुम्बसे किसी तरहका असन्तोष हो जहां अस्वस्थता उत्पन्न होता हो या अस्वस्थता के कारण न होती हो अस्वस्थता के प्रति प्रत्यक्ष रूपमें प्रेम या ममता न बतायी जाती हो या जहां आदर्श या स्वभावके किसी भद्रका भाव हो जहां अगर कोई दूसरा पुरुष स्त्रीके आदर्श या स्वभावके ज्यादा अनुकूल बरताव करनेवाला मिल जाय और अस्वस्थता के साथ कुछ ज्यादा प्रेम या आदरका बरताव करे, सोही हमदर्दीसे उसे कोई बात बतावे सिखावे समझावे या उपयोगी सिख हो तो अस्वस्थता के लिये जैसी स्त्रीके मनमें अपनेपनका भाव पैदा होना स्वाभाविक माना जायगा । जैसे पुरुषके दिलमें अगर चोर छिपा हो या बादमें आकर घुस जाय, तां अस्वस्थता के द्वारा स्त्रीके स्वभावमें रही ऊपर बतायी हुयी भावना और कृतज्ञताकी भावनाका दुर्लभयोग होनेका पूरा डर है ।

जिसलिये राजमार्ग — सैकड़ों स्त्रियोंके लिये निर्भयतासे चलनेका मार्ग — तो यही है कि परपुरुष चाहे जितना सच्चा सादा प्रेमल गुण और आकर्षणशील मानस हो तो भी अस्वस्थता के साथ बेकाम्बल न रहा जाय इसी-मजाक न किया जाय, विशेष प्रयोजनके बिना अस्वस्थता के अंगस्पर्श न

क्रिया प्राय या न होने दिया जाय मर्यादाको लांघकर मुसके साथ न बरता जाय।

सासों आदमियोंमें अकाध स्त्री या पुरुष ही ऐसा हो सकता है जो मर्यादाके बन्धनमें न रहते हुए भी पवित्र रह सकता है। वे अपनी अमर हमेशा पांच बरसके बच्चे जितनी ही समझते हैं और दूसरे स्त्री पुरुषोंके छिजे माता या पिता अथवा सड़की या रुड़केके सिवा दूसरी दृष्टिको समझ ही नहीं सकते। ऐसी साध्वी स्त्री या साधु पुरुष पूजने लायक है। लेकिन जो कभी भी विकारका अनुभव कर चुके हैं खुन्हें वो भागवतका यह बचन सब मानकर ही चलना चाहिये

तत्सृष्टसृष्टसृष्टेषु कोऽन्वक्षति तथी पुमान्।

अपि मारायणमृते योषिमय्येह भामया ? ॥

अक मारायण अपिको छोड़कर ब्रह्मा, देव दानव मनुष्य पशु, पक्षी वगैरामें से अक भी कोसी ऐसा है, जो सर्वजनकार्यमें स्त्रीस्त्री मायासे खडित न हुआ हो? जो पुरुषको लागू होता है, वही स्त्रीको भी लागू होता है।

हरिजनबन्धु, ३० ९ ३४

रिवाजों और हमें पड़ी हुयी आदतों पर निर्भर करता है। अकेल बैचगी या बाबाको सिर्फ लंगोटीमें देखकर या अकेल गरीब मजदूरमीको सभम मंगी हालतमें देखकर किसी साधारण स्त्री या पुरुषमें भी बिकार पैदा नहीं होता। क्योंकि अन्नका यह मंगापन शृंगारके लिये नहीं होता। लेकिन पूरा शरीर ठंढकर या बुर्का ओढ़कर भी कोमी मट या मटी बमबा कोमी रसिक स्त्री या पुरुष बिकार पैदा कर सकता है। क्योंकि अन्नका वस्त्र ठंढना भी शृंगारके लिये बिलासके लिये होता है। कमसे कम कपड़े पहन कर शरीरके बहुतसे भाग खुले रखना यह आजकलकी फैशन है। गरीब लोग भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन व अिस शृंगार—रसिकता—कसा समझकर नहीं करते। अिसलिये अन्नका यह पहनाव निर्योप होता है। फैशनके लिये ऐसा करनेवालेका पहनाव निर्योप नहीं कहा जा सकता। फिर भी अन्न फैशनका भी अेक बार परिचय हो जानेके बाद अन्नका आकर्षण कम हो जाता है। वह आकर्षण कम हो जाता है जिसीलिये तो बार-बार फैशन बदलती रहती हैं। क्योंकि आकर्षण पैदा करना ही तो फैशनका आस ज्यय होता है।

अिसलिये मैं यह नहीं मानता कि बर्मकी रक्षाके लिये घूँघट या पदेंको जरूरत है। घूँघटस स्त्री-आदिके साथ जयाय हुआ है असे कमी तरहके बुरे नतीजे भी भोगने पड़े हैं तथा अन्नके बिकासमें रकावटें पैदा हुयी हैं। अिसलिये अगर यह अनुभव हो कि स्त्रियोंके पदाँ करनेसे पुरुषोंके बिकार कुछ छान्त रहते हैं तो भी असे बर्मका नियम नहीं बनाया जा सकता।

मैं जब यह कहता हूँ कि सिर्फ मनकी पवित्रता पर आधार न रखकर स्पूल नियम भी पालन चाहिये तो अन्नका यह मतलब नहीं है कि मैं स्पूल नियमोंके पालनको मनकी पवित्रताकी जगह देता हूँ।

अभी अितना ही

स्त्री-मुरूप सम्बन्ध पर मैंने जो तीन लेख लिखे हैं उन पर काफी चर्चा हुई। मालूम पड़ती है। उन विचारोंको पसन्द करनेवाली कुछ अंश तक पसन्द करनेवाली और नापसन्द करनेवाली टीकायें मेरे पास आती हैं। और उनमें से ऐसी सामग्री आसानीसे थिकट्टी हो सकती है जिस पर कड़ी लेख लिखे जा सकते हैं। मित्रोंने अंग्रेजी अखबारोंकी जो कतरनें मेरे पास भेजी हैं उनसे मालूम होता है कि ब्रिटेनमें भी जिस सवालकी आजकल काफी चर्चा हो रही है। फिर भी हरिजनबन्धु के अद्देश्य और मर्यादाका विचार करने पर मुझे लगता है कि उनमें जिस विषयकी चर्चा लगातार में चालू नहीं रख सकता। जिनमें से जितने सवाल सिर्फ सहरी या बहुत पढ़े-लिखे या सुधरे हुए समाजमें ही सीधे बन गये हैं और जिनसे हरिजन गांधीके लोग या उनमें काम करनेवाले लोग लगभग अछूते हैं उन सवालोंकी चर्चा सिधे जिन पत्रमें कम स्थान हो सकता है।

लकिन मैं दो-तीन बातोंकी ओर पाठकों और टीका करनेवालाका ध्यान खींचता हूँ। पहली यह कि कोजी बीज अुठाबले बनकर नहीं पड़नी चाहिये। अपन लेखोंमें मैंने जो बात लिखी नहीं सुझाती नहीं अुसका भी कुछ टीकाकारोंने मुझ पर आरोप किया है। अुसाहरणके लिये कुछ लोगोंको ऐसा लगा कि मैंने यह नियम सुझाया है स्त्रियों और पुरुषोंको अेक साथ मिलकर कोजी सामाजिक काम करने ही नहीं चाहिये मिलें तो भी विनोदका अेक भी वाक्य नहीं बोलना चाहिये बगैर। ऐसा अर्थ मुन्होंने कैसे निकाला यह मरी समझमें नहीं आया। लकिन यह जरूर है कि मैं स्त्री-पुरुषोंके परस्पर मिलनेमें मर्यादा-पालनकी

आवश्यकता मानता हूँ। और जो मर्यादामें मैंने सुझायी है वे मेरे सपास सत्री-पुरुषोंके साथ मिलाकर काम करनेमें बाधा नहीं डालती। यह मैं सोच भी नहीं सकता कि साथ मिलाकर काम करनेके लिये एक-दूसरेके साथ अकेलातमें रहने अनातमें मुक्त बातें करने, जानबूझकर एक-दूसरेके अंगोंको छूने वगैरहकी जरूरत क्यों पैदा होनी चाहिये। एक साथ अमरमें केवल पुरुष-पुरुषका और स्त्री-स्त्रीका ऐसा सहवास भी अनिष्ट होता है तब यदि स्त्री-पुरुषका साथ ज्यादा अनिष्ट सिद्ध हो तो कोभी अचरजकी बात नहीं।

कुछ मौजवान जिस बातका विषवास दिखाते हैं कि ३० बरसकी भर जबानीमें होते हुये और जबान लड़कियोंके साथ आजाबीसे मिलते हुये भी अन्होंने पवित्र जीवन बिताया है और मेरी बतायी हुयी मर्यादामेंको पासनेकी जरूरत नहीं महसूस की। उनका जीवन पवित्र रहा है यह उनकी बात मैं सच मान लेता हूँ और उन्हें बघामी देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी यही स्थिति जीवनके अन्त तक बनी रहे। छविन सावधान कर देता हूँ कि जीवनके जितने ही अनुभवसे वे फूलकर कुप्पा न हो जायें। यह तो ऐसी बात हुयी जैसे कौड़ी कहे कि हम २० बरस तक जन्मे नहीं मिसमिमे जसनेका डर झूठा है।

बहुतसे मौजवानोंको सायब यह पता नहीं होगा कि पुरुषके जीवनमें — और साथ करके महत्वाकांक्षी पुरुषके जीवनमें—नीचे गिरनेका समय ३५-४० की अमरक बाद शुरू होता है। डॉक्टरों मनोबज्ञानिकों और बूढ़ोंका अनुभव है कि पिछले २५ बरसके जीवनके यह बताते हैं कि व्यभिचारी जीवन बितानेवाले पुरुषोंका बड़ा हिस्सा ३५-४ की अमर पार कर चुकनेवालोंका रहा है। जिसके पीछे एक कारण भी रहता है। जिस अमर तक अस्ताही मौजवानोंके हृदयमें विषय-भोगसे बचाव छोटी-मोटी अभिलाषायें पूरी करनेके मनोरथ ज्यादा बसवान होते हैं। भोगविज्ञासका जिस अमरमें प्रमुख स्थान नहीं होता। जिससे वे जिस मिश्राको बचा भी देते हैं। जिस अमरमें भी जो मौजवान भोगोंके

पीछे पड़ा हो वह रोगी कहा जा सकता है। जिस अमरके बाद अुसके जीवनमें थोड़ी स्थिरता आती है वह दौड़धूप और चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है शायद कुछ फुरसतवाला आजाद और पहलेके बनिस्बत खाने-पीनेके ज्यादा सुभीते पा सकनेवाला हो जाता है। जिसके साथ ही अुसकी महत्वाकांक्षाएँ भी ठंडी पड़ जाती हैं और अगर अुसका जीवन प्रपंचमें बीता हो तो वह कुछ-कुछ धूर्त भी बन जाता है। जिसके साथ अगर अुसकी सदाचार और नैतिकताकी भावना कमजोर हो तो अुसके गिरनकी संभावना बढ़ जाती है। इसीलिये यह कहा जाता है कि अभिचारी पुरुषोंका बड़ा हिस्सा जिस अुमरको पार कर चुकनेवाला होता है।

जिन्हा परसे यह कहा जा सकता है कि ३० बरस तक ब्रह्मचर्य पासनेकी बात कहना किसी असमय बातनी सूचना नहीं है। लेकिन जिसका यह अर्थ नहीं किया जा सकता कि जिस अुमर तक नियम पासनकी प्रकृत नहीं या नैतिक भावनाका संस्कार मजबूत करनेकी प्रकृत नहीं या कि अुस अुमरसे पहले विवाह सम्बंध ओढ़े बिना किया गया विषय-भोग निर्दोष है। यह तो जिस तरह कहने जैसा है कि चूँकि आम तौर पर केन्सर ३५-४० की अुमरके बाद होता है जिसलिये अुस अुमर तक तो यह रोग पैदा करने वाली चीजें छूटस खाती जा सकती हैं।

जो तीन अंग्रेजी जेल मेरे पास भेजे गये हैं उनमें ऑक्सफोर्ड कमिजज जैसे बड़े विश्वविद्यालयोंमें पढ़नेवाले युवक-युवतियोंके सम्बंधोंकी चर्चा की गयी है। लेखक अलग-अलग रायके हैं। लेकिन तीनों लेखन एक बात तो मजूर करते हैं। वह यह कि पिछले २५ बरसोंके बनिस्बत दिन २५ बरसोंमें छादीसे पहले युवक-युवतियोंके बीच संभोगकी मात्रा बढ़ गयी है यह कहनेमें अतिशयोक्ति नहीं है कि लगभग एक तिहाजी स्थियाँ छादीसे पहले संभोग कर चुकी होती हैं। और ऐसा करना नैतिकताके खिलाफ है यह मान्यता अब नहीं रही या वह टेजीसे मिट

रही है। संतति-नियमनके साधनोंकी मददसे जिसका स्त्रुस डर कम हो गया है। अंक सेलक जिसमें अंग्रेज जनताका मास देखता है। मैं उसके साथ सहमत हूँ। हमारे देशमें भी यह विचारधारा फैल रही है यह बुरी बात है। जिसमें मैं हिन्दुस्तानकी प्रजाका कल्याण नहीं देखता।

लेकिन जितनी चर्चा काफी होगी। व्यास नभाम जैमिनिका यह सगडा बहुत पुराना है और जीवनके अन्त तक चसता ही रहेगा। जिसके पीछे सिर्फ सच्चे या गरुड तर्कका भेद नहीं बल्कि मनकी रचनाका भेद है। छुड़िमान पाठक नीर-शीर-म्यायसे जिसमें से जो पसन्द हो वह ले और धाकी छोड दे जिसस ज्यादा भाषा नहीं रखी जा सकती।

हरिजनबन्धु, २१ १० ३४

११

सहशिक्षा

जब आचार-धर्मकी मर्यादाओंका अतिरेक होता है मर्यादाओंकी मर्यादा टूटती है तब कुसस्त्रों पैदा होती हैं। जब तक विवेकमुक्त मर्यादाओं कायम करके अन्हें पासनेका आग्रह रहता है तब तक कठिन समस्याओं पैदा नहीं होतीं।

मर्यादाका अतिरेक वा तरहसब होता है अस्वाभाविक मर्यादाओं बांधकर और मुश्किल मर्यादाओंकी अपेक्षा करके।

स्त्री और पुरुषके बीचका भेद गाय और घोड़ेके जैसा योनिभेद नहीं है बल्कि और बूढ़े जैसा गानेवाले और गाय जानेवाले प्राणियोंका भेद तो वह और भी कम है। स्त्री और पुरुषके बीच लिङ्गभेद है — योनिभेद नहीं। जो नियम अन्हें असंग या निकट प्राणी मानकर असंग असंग माइों या पीजरोमें रखनकी कोशिश करते हैं अन्त नियमोंका भी भंग होता है। क्योंकि अन्हें भीतरकी सजातीयता किसी न किसी तरह जोर किये बिना नहीं रहनी।

लेकिन स्त्री और पुरुषके बीच लिंगका भेद तो है ही। वह भेद अकस्मात् पैदा नहीं हो गया बल्कि कुदरतका एक महत्वपूर्ण और व्यापक सत्य है। जिस भेदने पीछे अनेक अलग-अलग धर्म रहे हैं। यह लिंगभेद है ही नहीं ऐसा मानकर आचरण करनेकी कोशिश की जाती है तो वह कोशिश भी बेकार जाती है। क्योंकि यह भेद प्रकृतिका ही बनाया हुआ है जिसलिये वह भी किसी तरह जोर किये बिना नहीं रहता।

मनुष्य भी तो आखिर एक पशु ही है। जिसलिये अगर वह अपनेको पशु समझे और पशुकी तरह ही बघनोंको न मानकर प्रकृतिकी प्रेरणाके अनुसार बरताव करे तो यह एक दिशाका अतिरेक है। क्योंकि मनुष्यको प्रकृतिन तो पशु बनाया है लेकिन अनेक अपने अपना जीवन प्रकृतिकी गोदमें ही नहीं रख छाड़ा। अनेक अपना सारा रहन-सहन और जीवन-व्यवस्था बिगाड़ी या सुधारी है। यानी कितनी ही बातोंमें बिगाड़ी है तो कितनी ही बातोंमें सुधारी भी है। जिसलिये बिल्कुल अनियंत्रित या प्रकृति द्वारा नियंत्रित जीवन ही वह नहीं जी सकता। जिस सच्चायीका न माननेसे एक अतिरेक पैदा होता है।

लेकिन मनुष्य अप्राकृत या संस्कृत बना हुआ है जिसलिये वह सब प्राणियोंके समानधर्मोंसे सर्वथा परे जा सकता है वह पशु है ही नहीं — जिस जगहमें से दूसरा अतिरेक पैदा होता है। क्योंकि विकृति और सम्पृति (बिगाड़ और सुधार) दोनों बाले प्रकृतिमें से ही निकली हैं। और अनेकमें से आखिरकार अनेक जीवन-रस मिलता है। जिसलिये अपनेमें रहे पशुभावको भी अनेक समझना ही पड़ेगा। जिसके सिवाय कोयी धारा नहीं।

जिस तरह मनुष्य दूसरे प्राणियों जैसा प्रकृतिका एक बालक है। अनेकमें प्रकृतिकी बिगाड़ने या सुधारनेकी ताकत तो अवश्य है पर अनेक

पूरी तरह स्वतन्त्र हो जानेकी ताकत नहीं है। दूसरे प्राणियोंकी तरह उसमें स्त्री और पुरुषके भेद हैं। ये भेद गाय और भोड़की तरह योनिभेद पैदा करनेवाले नहीं, बल्कि गाय और बैलकी तरह भग्न अलग धर्म पैदा करनेवाले हैं।

यह सारी हकीकत हम ध्यानमें रखें तो ही भुलझनें सुझ सकती हैं। जिसमें से भेदकी अपेक्षा करें या दूसरी बातको बहुत ज्यादा महत्त्व दे दें तो भुलझनें पैदा होंगी ही।

*

*

*

ऊपर कहा गया है कि मनुष्यने प्रकृतिको विकृत भी किया और संस्कृत भी किया है। यह विकृति और संस्कृति भेद-दूसरेसे भग्न भी नहीं की जा सकती। प्रकृति कुछ जिस तरहकी थी है कि जब तक कोभी उसे छेड़ता नहीं तभी तक वह शुद्ध प्रकृति रहती है। कुछ छेड़ते या छूते ही वह कुछ हद तक विकृत होती है—बुरे नतीजे देनेवाली बनती है और कुछ हद तक संस्कृत होती है—सच्चे नतीजे देनेवाली बनती है। उसे हर बार छूनेसे जो डर फूटती है उसमें विकृति और संस्कृति दोनोंके अंश रहते हैं।

अवाहरण लीजिये प्राणी अपनी दिग्भर बचस्वासे घरमाते नहीं। वे छड़ और धूपसे बचनेके लिये गुफामें लड्डुमें पेड़के नीचे या झाड़ीमें धुसते हैं। लेकिन वह सिर्फ शत्रुओंसे या दुश्मन प्राणियोंसे बचनेके लिये अपने गणपनका छिपाने या गुप्त रहनेके लिये नहीं।

लेकिन मनुष्यको अपने गणपनसे घरम मालूम हुआ और उसने खानपीपन (privacy) की भिन्ना भी। उसने कपड़ पहन और मकान बनाये। प्राकृत (कुरखी) स्थितिको छोड़ा। जिससे उसने संस्कृति और विकृति दोनों फल पाये हैं। उसके कपड़ों और घरमें से उसकी समाज-व्यवस्था पैदा हुई। लेकिन उसके कपड़ों और घरने ही उसे ज्यादा विभासी बनाया। उसके कपड़ और घर सिर्फ उसकी रक्षाके ही साधन

नहीं रहे बल्कि उसके भोग-विलासको बढ़ानेवाले साधन भी बने। जिस कारणसे उसका समय और भोग दोनों पशुसे अलग तरहके रहे।

मिसी तरह वह पशुओंके बीच होनेवाले मर-मावाके कुदरती व्यवहारसे भी धारमाया। उसने कुटुम्बकी व्यवस्था बनायी। प्रकृतिको और छोड़ा। लेकिन जिसमें से भी उसे संस्कृति और विकृति दोनों ही फल मिले। उसने कुटुम्बके धरिये कभी अच्छे गुणों और सम्यक्ताका विकास किया। मां-बेटे बाप-बेटी भाबी-बहन बगैराके बीच दोनोंके विजातीय होते हुये भी साधारण तौर पर अविकारी प्रेमका विकास किया। दूसरी तरफ वह संकुचित विचारवाला भी बना कुटुम्ब जाति देश बगैराके अभिमानमें बंध गया।

*

*

*

मनुष्यके लिये अब फिरसे प्रकृतिकी गोश्रमों जाकर प्राकृत जीवन बिताना कठिन है। क्योंकि उसने जो अर्थ अवयव पाया है और जिसके मीठे फल भी चखे हैं उसे वह अपनेमें से निकाल नहीं सकता। वह अवयव बुद्धि-विषय-है। अब तक मनुष्य बुद्धिमान प्राणी बना रहेगा अब तक उसके लिये प्रकृतिका शुद्ध प्राणी बनना असंभव है। उसका संस्कृत और विकृत हुये बिना भी छूटकारा नहीं।

असकी बुद्धि उसे किसी न किसी तरह प्रकृतिको छोड़नेकी प्रेरणा देती है और आगे भी देती रहेगी। वैसी हास्य है वैसीकी बेसी बनी रहे — या वह अपने आप बदले तो भले बदले — जिससे मनुष्यको कभी सन्तोष नहीं हो सकता। वह प्रकृतिको संस्कृत बनानेकी कोशिश करता ही रहेगा। और संस्कृत बनानेकी कोशिशमें उसे विकृत भी बना वेगा। जिस विकृतिका बशमें रखना मनुष्यका हमेशाका कर्तव्यमान माना जायगा। घोट पर बठकर उसे उसकी मरजीसे चसने देनेवालेके लिये लगाम और रकाव रखनेकी जरूरत नहीं। लेकिन पाइके अपनी मरजीके मुताबिक चरानकी जिच्छा रखनेवालेको तो दोनों ही रखनेके सिवाय कोभी चारा नहीं। और लगाम व रकाव दोनों पर

हमेश्चा ध्यान रखे बिना ब्रुसका काम नहीं चल सकता। हाँ यह ध्यान रखनेकी ब्रुसे जैसी आवत पड़ आय कि ब्रुसमें ब्रुसे सास मेहनत मालूम ही न पड़े तो बात दूसरी है। यह मुहाबरेका — कुसलताका नतीजा माना जायगा। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि मुहाबरा हो जानसे ब्रुसे जिस तरफ ध्यान ही नहीं बना पड़ता। बात सिर्फ़ ब्रितनी ही है कि ध्यान देनेमें ब्रुस कोजी धम नहीं मालूम होता।

जिस तरह मनुष्यने कुटुम्ब बनाकर यह अनुभव किया कि स्त्री-पुरुषके बीच अविकारशील प्रेम भी सिद्ध किया जा सकता है। माँ-बेटे बाप-बेटी और माजी-बहनमें स्निग्ध होते हुये भी ब्रुनके बीच अफ़ तरफ़का जैसा स्वाभाविक प्रेम हो सकता है जिसका विकारके साथ कोजी सम्बन्ध न हो।

लेकिन समझदार मनुष्यने यह भी देखा कि यह प्रेम भी विकारके भयसे ब्रिस्कुस मुक्त है जैसा नहीं कहा जा सकता। यह प्रेम-सम्बन्ध संस्कृतिस निर्माण हुआ है कुवरती नहीं है। जिसलिजे ब्रुसकी भी अगर सावधानीसे मर्यादा न बांधी जाय तो वह भी विकारवाला बन सकता है। मनुष्यने जिस प्रेमकी महत्ता और पवित्रता समझी और ब्रुसे बनाये रखनकी जरूरत महसूस की। ब्रुस प्रेमकी दुष्टताको कोजी बांध न आवे जिसलिजे ब्रुसने माँ-बेटे, बाप-बेटी और माजी-बहनके बीच भी व्यवहारके नियम सुझाये ब्रुनके बीचके प्रेमात्मको भी लगाम और रकामका अंकुश लगा दिया।

*

*

*

प्राणिपौकी तरह ही — छातोंमें से जेकाध व्यक्तिको अपवाद मानें तो — अधिकतर मनुष्योंमें बेरमवर विजातीय परिचय और स्पर्शकी भासना जाग्रत होती है। प्रजातनुको घासू रखनेके सिजे कुवरतने जो योजना बना रखी है ब्रुसीके अनुसार यह भासना पैदा होती है। परिचय, परिचयात्मक स्पर्श और संयोग — जिस तरह जमरा यह भासना बढ़ती है।

पशु बपड़े नहीं पहनते और घर बनाकर कुटुम्बके रूपमें धड़े नहीं रहते जिसलिये अमुकी यह वासना प्रकृतिकी प्ररणाने अधीन ही रहती है। प्रकृति अमुक समय अमुकी जिस वासनाको जाग्रत करती है और वह समय बीत जानेके बाद उसे धान्त भी कर देती है। मनुष्य विकृत और संस्कृत बना होता है जिसलिये अपनी वासनाके नियंत्रणका रास्ता उसे खुद ही सोचना पड़ता है।

जिससे स्त्री-पुरुषके परिचयकी स्पर्शकी और सम्भोगकी मर्यादा पैदा होती है।

जिस मर्यादाके भीतर होनेवाला परिचय सद्भावनाओंका पोषण करता है स्पर्श संवाले स्निग्ध होता है और सम्भोग निर्दोष होता है। जिस मर्यादाको छोड़कर होनेवाला परिचय और स्पर्श बिलासी भावनाओंका पोषण करता है और अुसका परिणाम व्यभिचार और वर्णसंकरता होता है।

किन्तु परिचय स्पर्श और सम्भोगकी मर्यादा बांधनेके बजाय अुनका बहुत ज्यादा निषेध किया जाय तो भी काम नहीं चलता। जिससे प्रकृतिकी प्ररणा मनुष्यको बुरे रास्ते से जाती है।

*

*

*

जिस तरह सहशिक्षाका सवाल जिस बड़े सवालका ही अंश अग है कि स्त्री-पुरुषके परिचय स्पर्श और सम्भोगकी मर्यादा क्या होनी चाहिये।

क्योंकि सहशिक्षामें सिर्फ लड़के-लड़कियोंको अेक साथ पढ़ानकी ही समस्या नहीं है। बल्कि शिक्षकों और शिष्याओं तथा शिक्षिका (या पुरुषस्त्री) और शिष्योंके सहवास और स्पर्शकी तथा स्त्री-पुरुषकी मित्रता और सहकार्यकी भी समस्याएँ हैं।

*

*

*

बहुतसे लोग ऐसा कहते हैं और म भी जिसे स्वीकार करता है कि जीवनमें बहुरूपधर्मका सबसे बड़ा महत्त्व है। लेकिन यह धात

भी याद रखनी चाहिये कि ब्रह्मचारीका जन्म भी ग्रहस्थके घर ही होता है। अर्थात् यह बात समझनेकी जरूरत है कि प्रजाका गृहस्थ-जीवन जितना पवित्र होगा उससे ज्यादा पवित्र ब्रह्मचारी कोभी समाज निर्माण नहीं कर सकेगा। जिस प्रजाका गृहस्थ-जीवन अपवित्र होना — पतिव्रत और पत्नीव्रतका भावना शिथिल होगा — उस प्रजामें बहुतसे पुत्र-ब्रह्मचारी कभी नहीं हो सकते।

विसृष्टिसे यह जांच करनेकी जरूरत है कि हमारा कौटुम्बिक जीवन कैसा है। हम उसे जितना कुछ मानना चाहते हैं उतना कुछ वह है नहीं।

स्त्रियोंको हम पतिव्रत और सतीत्वका अपेक्षा देते आये हैं। सती स्त्रियोंकी हमने कितनी ही कथायें गढ़ डाली हैं। सतीकी नामावलीके प्लोक भी रचे गये हैं। परन्तु यह बात अच्छी तरह समझ लेनेकी जरूरत है कि यदि पुरुषोंके बहुत बड़े भागमें पत्नीव्रतको भावना शिथिल हो तो अत्यन्त सार्वभौमसे सतीत्वकी रक्षा करनेवाली स्त्रियां समाजमें पैदा हो ही नहीं सकतीं।

सात वित्तसे हम जिस विषय पर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि

जब ब्रह्मचर्यके दाप सद्ब्रह्मचारी सत्त्वार्थमें ही होते हैं अर्थात् नहीं है केवल लड़कों या छड़कियोंकी सत्त्वार्थमें भी न होते हैं और परिवारके बीच भी होते हैं।

दूसरा जिस विषयमें पुरुषके दोषोंके प्रति समाजकी जितनी घृणा नहीं है उतनी कि स्त्रियोंके दोषोंके प्रति है। सुदन या सुदके लड़केमें कोभी दाप किया हो तो कुटुम्बमें खूब गर गर जाने जैसा नहीं लगता न यही लगता है कि जब कभी अर्थात् लड़केका मुंह भी नहीं देखना चाहिये। लेकिन अपनी पत्नी या लड़कीने दोष किया हो, तो सुदको या कुटुम्बका बर्तक लगने जैसा महसूस होता है। परन्तु जो दूसरेने कुटुम्बकी कसक लगनेकी बातको तुच्छ मान

सकता है, मुसका अपनी पत्नी या लड़कीक प्रति या उसे भ्रष्ट करनेवालेके प्रति गुस्सा करना बेकार है।

तीसरा हम दिन हकीकतोंको न भूलें

ठेठ प्राचीन कालसे दुनियामें वेदमावृत्ति राज और समाज द्वारा मान्य किये हुअे धर्मके रूपमें पोषण पाती आती है।

वाममार्गका भी अर्थ सत्यज्ञान बना लिया गया है और मुसने व्यक्तिवादको साधनाका अर्थ अलग माना है। वेदान्तके विचारकोंने भी कभी बार मुसका समर्थन किया है और उसे पोसनेवाला भक्तिमार्ग भी मौजूद है।

जिनमें क्षरीरस्पर्श अनिवार्य हो जाय अतः व्यक्तिगत सेवाके सारे धर्म आम तौर पर स्त्रियोंके ही माने जाते हैं जैसे रजवाड़ोंमें दासियाँ अस्पतालोंमें नर्सें गुप्तलब्धानोंमें मालिका करनेवाली स्त्रियाँ।

अंधे माने जानेवाले वर्णोंमें अजरम वैधव्यका पालन कराया जाता है और आर्थिक जिम्मेवारीसे धनके किये ही पुरुषों और स्त्रियोंको अविवाहित जीवनकी जरूरत महसूस होती है।

चौथा सामाजिक सत्यज्ञानमें आज नीचेके विचार फैल रहे हैं

१ विवाह अथवा कृत्रिम व्यवस्था है। यह पशुधर्म — या जिसे अिन विचारोंके हिमायती मुक्त प्रेम कहते हैं वह नहीं है। प्रायोगिक (experimental) विवाह सीमित कालके विवाह वगैरा प्रयोगोंकी चर्चामें चल रही है।

२ सम्भोगसे प्रजोत्पत्ति हानेका और फलने ही रोग हो जानेका डर रहता है। जिसे अगर सुरक्षित ढंगसे टाला जा सके तो मुसके प्रति किसी तरहकी धम या अधमकी भावनासे वेतनेकी जरूरत नहीं बल्कि केवल स्वास्थ्यकी परस्पर संमतिकी और आत्मत्व-प्राप्तिकी दृष्टिसे विचार करनेकी जरूरत है। यह अथवा तारुण्योचित परन्तु बड़ा जोखिममरा खेद ही है। जिसे धर्माचार या कामाचार मानना बहम है।

३ लिंगभान (sex consciousness) का पैदा होना ही विकारका कारण है। बिजातीय परिचय या स्पर्श विकारका कारण नहीं है। बिजातीय परिचय या स्पर्शकी आदत न हो तो चाहे निमित्तसे ही यह भान पैदा हो जाता है। परिचय और स्पर्शकी हमेशाकी आदत पड़ जानेके बाद स्त्री और सामनेवाला व्यक्ति पुरुष है या स्त्री जिसका त्याग नहीं आता और विकारका अनुभव नहीं होता।

४ बाप-बेटी मां-बेटे और भाभी-बहनको भी मर्यादामें रखकर बरताव करना चाहिये। ऐसा सुझानेवाला स्मृतिकारमें बिकृत लिंगभानकी हद हो गयी है। अच्छे यह विचार सुझाना चाहिये कि बाप-बेटी मां-बेटे या भाभी-बहन जिस निःसंकोच भावसे आपसमें बरताव करते हैं वही निःसंकोच भाव गुरु और शिष्याको शिक्षा (या गुरुस्त्री) और शिष्यको विद्यार्थी और विद्यापिनीको या दूसरी तरहसे साथ-साथ काम करनेवासे स्त्री-पुरुषोंको आपसी व्यवहारमें दिखानेकी आदत डालनी चाहिये।

जो पिता या भाभी लड़की या बहनका हाथ पकड़ते हुये या बूँसके साथ अकेला बैठते हुये या बूँसके कंधे पर हाथ रखते हुये या प्रेम जुमड़ने पर बूँसे चुमते हुये या बूँस बस्त्रहीन दशामें बैठत हुये विचारमें पड़ जाता है वह बहुत छिछारा आवसी होना चाहिये। और यदि जिस मामलेमें वह निर्विकार और निःसंकोच रह सकता है तो दूसरी स्थितिमें साथ क्यों नहीं रह सकता? जिससिमें वह जिस तरह अपनी लड़की या बहनके साथ व्यवहार करे, उसी तरह अपनी शिष्या या सप्तीके साथ निःसंकोच व्यवहार रखनेकी आदत डाले।

* * *
मुझे लगता है कि सहस्रित्थान कारणों से पैदा होते हैं और अलग-अलग शिक्षा पानेसे नैतिक पतन नहीं होना ऐसा नहीं है। सजिन स्कूल-कॉलेजों और समाजमें धार्मिक उत्पन्नानके नाम पर जो ऊपर जैसे विचार फैल रहे हैं वे आजके अज्ञानपूर्ण संसार की दोषोंके सिद्धे अनेक महत्त्वका कारण हैं।

दिन विचारोंको मं प्रजाको नैतिक पतनकी ओर ल जानेवाले मानता हूँ। जब किसी देश या धार्मिक सम्प्रदायमें पैसा बढ़ जाता है तब ऐसा तत्त्वज्ञान अलग-अलग रूपोंमें उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वह सिर्फ पैसवाले वर्गमें ही नहीं रहता। दुर्भाग्यसे वह गरीबोंमें भी फैल जाता है और उसके बुर भतीजे उस तत्त्वज्ञानके उत्पादकोंकी अपेक्षा गरीबोंको ज्यादा भोगने पड़ते हैं।

संस्कृतिका अर्थ भ्रष्टगति है। भ्रष्टगतिमें पल-पल पर कोसिस करनी पड़ती है। बहुत जोरसे झुका फेंका हुआ गेंद कुछ सेकण्ड तक झुका बढ़ता मासूम होता है लेकिन नीचे गिरानवाली शक्तिका ही असर पल-पलमें उस पर ज्यादा-ज्यादा आक्रमण करता जाता है और उससे वह पल-पल नीचे ही गिरता जाता है। क्योंकि उसे झुका बढ़ानेवाली शक्ति हाथमें से छूटनेके बाद चालू नहीं रहती। नीचे गिरनेमें गतिकी तेजी बिना प्रयत्नके बढ़ती जाती है। मानव जीवनमें सम्कारिता और विकारिताको ऐसे ही नियम लागू होते हैं। मानव-जातिने अनेक अच्छे गुणोंका और अच्छे चरित्रका जो विकास किया है वह कदम-कदम पर उसके चिन्तन मनन और अभ्यासका प्रयत्न करनेसे हुआ है। अगर यह प्रयत्न छोड़ दिया जाय तो चाहे जितनी अच्छी कोटिको संस्कारिता पहुँची हो तो भी थोड़ा समयमें उसका लोप हो सकता है। अहिंसक मनावृत्ति वाले मनुष्यको अपनी वृत्ति हिंसक बनानी हो निस्वायको स्वार्थीपन सीखना हो या यतिको स्वच्छंदी बनना हो तो मनको विचलित करनेके लिये ओक ही बार धक्का देनेकी जरूरत है। बादमें तो वह अपनी कल्पनासे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है। लेकिन अहिंसक वृत्ति सीखने निस्वाय बनने और समयी होनेमें पल-पल पर मनका अमुदीछन करनेकी जरूरत पड़ती है।

*

*

*

प्राणियोका लिंगभेद ओक जन्मसिद्ध भेद है—प्रकृतिभा भेद है। जिसलिसे लिंगमानका स्फुरण बिस्फुरन न हो यह तो असम्भव है। जिस

स्फुरणको संस्कारी या विकारी बनाना हमारे हाथमें है। विकारी स्फुरणकी भी आवृत्त आती जा सकती है और संस्कारी स्फुरणकी भी। आवृत्त पड़ जानेके बाद होनवासी ज़िम्मा जितनी सहजसाम्य या स्वाभाविक होती है कि उसके बारेमें यह नहीं कहा जा सकता कि वह मान (consciousness) पूर्णक होती है। जिस स्वाभाविकतासे आँसुकी रक्षाके लिये पल्लों हिफ़ा मुठती हैं सिर पर आनेवाले बालको रोकनेके लिये हाथ खूँचा हुआ जाता है सामिबिलिस्ट अपना तोख संभालता है, पनिहारित अपना घरीर और बड़ा संभालकर पानी खींचती है, जिस स्वाभाविकतासे मूर्तिपूजकका भाषा देवकी मूर्तिको बेसकर झुक जाता है या भक्त सम्य पुरुष किसी परिचित व्यक्तिको मिलने पर नमस्कार करता है। भूरी स्वाभाविकतासे संस्कारी पुरुष या स्त्री दूसरी स्त्री या पुरुषके साथ मर्यादा रखकर व्यवहार करते हैं। सम्य समाजमें जैसे बड़े-बुढ़ा और बच्चोंके बीच आँद और व्यवहारके भक्त प्रकारके नियम होते हैं समाजके बीच दूसरे प्रकारके होते हैं, अधिकारी और कर्मचारीके बीच तीसरे प्रकारके होते हैं, भूरी प्रकार स्त्री और पुरुषके बीच आवृत्त और व्यवहारके भक्त प्रकारके शिष्ट नियम माने गये हैं और सम्य पुरुष उनके अनुसार ही व्यवहार करता है। जिसमें सिंगमान नहीं बैसा नहीं कहा जा सकता। परन्तु भूयसा विकारी स्फुरण होता है या स्पष्ट स्फुरण होता है वह भी नहीं कहा जा सकता। वह उसका सहज स्वभाव ही बन जाता है। जिस प्रकार वह सम्य समाजके जुठने बैठने ज्ञान पढ़नेके नियम पालता है भूरी तरह बिना नियमोंके पालनेमें वह अपनी सम्यता समझता है। जिससे भूयसी और समाजकी दानोंकी रक्षा होती है और संस्कारिता बढ़ती है।

*

*

*

स्त्री-पुरुषके सम्बन्धमें आज तक कितने ही मार्ग और रूढ़ियाँ प्रचलित हुयी हैं कुछ दक्षिण और कुछ नाम।

भिनमें से जो आशयकी दृष्टिसे वसिष्ठमार्गकी यानी जा सकनेवासी किन्तु अतिरेक्युक्त होनेके कारण विकृत माग पर से जानेवाली, रुझियां हो गयी हैं उनका भी विचार कर लेना चाहिये।

पहला तरीका ऋष्यशृंगी पालन-पोषणका है। यह तरीका भैसा परदेज रखकर बच्चोंका पालन-पोषण करनेका है जिससे वह जिस अज्ञानमें रहे कि दुनियामें स्त्री-जातिका अस्तित्व ही नहीं है। जिसमें विजातिका दर्शन ही न हो जिस ढंगसे नियन्त्रण रखनकी बल्लम-मलग पद्धतियां काममें ली जाती हैं। स्त्रियोंके परदे — घूघटके पीछ कुछ हद तक यही विचार रहा है।

दूसरा तरीका विकारका अस्तित्व मानकर ही विकारोंका निर्माण हुआ है, भैसा समझकर विकारोंके अस्तित्वस ही अिनकार करके जिस विश्वाससे पालन-पोषण करना कि जो निर्दोषता दो-तीन सालके बच्चोंमें होती है वैसी ही निर्दोषता जीवनमें हमेशा रह सकती है। यानी जिस तरह दो-तीन सालके बच्चोंके व्यवहार पर लिंगभानकी दृष्टिसे कोई अंकुश नहीं होता उसी तरह सब अुमरवालोंके लिये भी माना जाता है। यानी जिसमें यह मानकर धन्या जाता है कि अंकुश या नियमोंके बंधनसे पवित्रता रखनेका विचार न करने बच्चोंमें रहे शुभ बीजोंको पोसा जाय व ही बड़े होने पर छूटसे परस्पर सम्पर्कमें आने पर भी मुन्हें निर्दोष रखेंगे।

अिन दोनों मार्गोंमें अतिरेक होनेसे प्रकृतिकी सत्ता विकृतिका घेग और सस्कृतिका नियम — अिन तीनोंकी अपेक्षा होनेसे थोड़ासा भी निमित्त मिलते ही अिन मार्गोंमें पल-पुसकर बड़े हुमे सोगोंका जल्दी ही पतन हो जाता है।

जिससे अुसंग तरीका सामुभागियाका है। जिसमें मर्यादामात्रका मझाक है। शिखाशास्त्र समाजशास्त्र ब्रह्मशास्त्र योगशास्त्र और भक्तिशास्त्र सभीमें जिसके प्रवर्तक मिलते हैं। जिसमें अनेतिबन्ताका आकायदा प्रचार होता है।

दोनों सीमामोंका त्याग करके बीचका रास्ता अपनानेसे ही स्त्री-पुरुषोंके परस्पर व्यवहारमें पवित्रता रखी जा सकती है और संस्कारिताको बढ़ाया जा सकता है। जो परिवार या व्यक्ति लाजपमें नहीं फंसे हैं या फंसकर भी बचकर निकल गये हैं उनसे पूछा जाय तो मुझे लगता है कि वे संस्कारी मर्यादापालनकी जरूरतको स्वीकारेंगे।

सिद्ध मन बना का सिद्धांत शरीरको पवित्र नहीं रख सकता। केवल शरीरके स्मृत नियमोंका पालन मनके विषादको रोक नहीं सकता और भिसक्तिसे अन्तमें शरीरका भी बिगड़नेसे रोक नहीं सकता। शुद्ध संस्कारोंका मनको अभ्यास करना और अच्छे नियमोंका पालन करना — बिना दो सिद्धांतोंको माने बिना गति नहीं।

मेरी दृष्टिसे ये संस्कार और नियम जिस प्रकार हैं

१ स्त्री और पुरुष दोनोंका शरीर एक पवित्र वस्तु है। उसे बिना कारण किसीके स्पर्शसे दूषित नहीं करना चाहिये। किसीको—यानी स्त्रीको पुरुषका या पुरुषको स्त्रीका ही नहीं बल्कि स्त्रीको स्त्रीका या पुरुषको पुरुषका भी—बिना कारण स्पर्श नहीं करना चाहिये। जल्जलक बिना किसीका स्पर्श हो जानेसे बुरा मानस होता और किसीका स्पर्श करनेमें संकोच हो जाता स्वभाव बन जाना चाहिये। जिससे बिना कारण किसीका आस्निगन करना हाथ पकड़ लेना किसीके गलेमें हाथ डालना किसीमें लिपट पड़ना वगैरा भावतें बुरी—अशिष्ट—रामझी जानी चाहियें। जगह होते हुंभे भी किसीसे सटकर बैठनेका डग असम्भ्य माना जाना चाहिये। चुपन अंक गन्दी मिया है। छाट बच्चाको सय काजी चूमते हैं लेकिन बच्चासे पूछा जाय तो मानस होगा कि माँके असाबा किसी दूसरेका चूमना वे धाम ही पसन्द करते हैं। भितना ही है कि वे मुझे सह सेते हैं। छोटी मुँहके बच्चोंकी बहुत छोटे दिगुर्धोंको चूमनकी भिन्ना होती है। लेकिन उसमें चूमनकी कृति नहीं होती। उनके मनमें जिस तरहका प्रेम भुमड़ता है वह ठीक वैसे ही है जैसा किसानोंको रातमें

भूमत हुआ कोमल ककड़ी टिंडोरा, गिहकी वर्गरा शाकभाजी देखकर अमड़ता है, — यानी सा जानना। किसी छोट सिधुके सुकुमार हाथ-पांव रखकर बच्चेको मनमें अन्हें माना सा जानेकी भिच्छा होती है। कभी रागोंने बच्चाको ऐसा कहते सुना होगा। मनको काधूमें रखकर वे छोटे सिधुओंको चूमकर ही रुक जाते हैं। कम समझवाले बच्चे कभी-कभी अन्हें काट भी खाते हैं। लेकिन वे जिस बातको घायब ही पसंद करते हैं कि दूसरे अन्हें चूमें। किसी भी तरहसे चूमने या चूमने देनेकी बातका नापसन्द करनेकी भावना अउनमें पैदा करनी चाहिये। बच्चोंको मुसे सह छनेके लिये मजबूर नहीं करना चाहिये।

यह नियम मां-बेट बाप-बेटी भाभी-बहन सबको लागू होता है। क्योंकि यहां नियम नहीं बल्कि सत्कार बताया गया है।

२ अत्यन्त परिचित स्पष्ट आधा संभोग ही है। पूर संभोगक लिये अेक व्यक्ति और आधे संभोगके लिये दूसरा अेक या अनेक व्यक्ति यह पवित्र जीवन नहीं है। जिसलिये अपने शरीरको परिचित स्पष्ट करन देनेका अधिकार — बिना किसी आपत्तिके — अेकको ही हो सकता है। वह है अपना (विवाह हो जानेके बाद) पति या पत्नी। हरअक स्त्री या पुरुषको अैसी अपेक्षा रखनेका अधिकार है कि अुसके साथ विवाह करनेवाले पुरुष या स्त्रीन किसीके स्पष्टस अपना शरीर भ्रष्ट नहीं किया होगा।* जिस दम्पतीने आपसके जिस अधिकारकी निष्ठापूर्वक रक्षा की होगी वह दम्पती पवित्र है। अुनका संयम और संभोग समाजका कल्याण करेगा।

३ मां-बेटे बाप-बेटी और भाभी-बहनके सहवासमें पापण पानवाण प्रेम अेक अच्छे प्रकारका प्रेम-सम्बन्ध है। आपत्तिको छोड़कर यह सहवास भी अेकांतमें नहीं हो सकता। जिसमें भी अकूरतक

* यानी पुनर्विवाहमें अपने पूर पति या पत्नीका अपवाद समझना चाहिये।

बिना अेक-दूसरेका स्पर्धे नहीं किया जा सकता। जिस मर्यादामें रहकर गुरुपर बताये हुये संस्कारोंवाला गुरु शिष्याके शिक्षिका शिष्यके शिष्य या शिष्या गुरुपत्नी अथवा शिक्षिकाके पतिके या विद्यार्थी-विद्यार्थिनियों आपसमें अेक-दूसरेके परिचयमें आवें तो अुससे कोभी मुकसान नहीं होगा बल्कि समाजका या अुन अ्यक्तियोंका मल्ल ही होगा। जहां यह संस्कारिता नहीं है अिन मर्यादाओंके लिये आवर नहीं है वहां विनाशोद परिचय अोस्त्रिमभरा है।

४ संस्कारी गृहस्थ अपन घरको अेक पवित्र स्थान मानते हैं। अुसमें भोग है, पर वह नियमित मार्गस है यानी जिस तरह देवको अर्पण किये हुअ भोजनमें प्रसादकी पवित्र भावना है अुसी तरह जिस भोगके बारेमें पवित्र कर्मकी भावना है। जिसलिये घरकी पवित्रता कायम रखनके लिये अुन्हें किसी पेड़की साठ बनाये रखने जितनी चिन्ता रहती है। अैसी संस्कारितामें पत्न-अुसकर बड़े होनवाले बच्चोंका पठन आसानीसे नहीं होता। अुसमें भाजी-बहन देवर मौजाजी ससुर-बहू सब साथ-साथ रहते हैं और अेक-दूसरेकी देसकर न ता परदा करते या छिप जाते हैं न बोझना बन्द करने हैं न परदेमें से बोलते हैं लेकिन जिस सहवासमें मर्यादा अकर रहते हैं। स्कूल-कॉलेजमें यही पवित्रता हानी चाहिये। स्कूल-कॉलेज कोभी घर-घरू छोड़नक बाजार नहीं दूसरोंकी सड़कियोंके साथ असम्प या अनुचित बरताव करनेकी, हसी-मजाक करनकी अवह नहीं। शिष्टक वहां अपनी सड़कियोंको दलें विद्यार्थी अपनी मां-बहनोंका देखें तो यह सहवास अेक-दूसरेकी कृतियोंको स्थिर और गभीर बनानेवासा हो सकता है। अगर यह भावना न हो तो अुसमें मल पैदा हुअे बिना रह नहीं सकता।

५ पञ्चीस-तीस बरस तक पवित्रतामें ब्रह्मचर्यका पालन करना असंभव है यह अ्य बुर करना चाहिये। बच्चोंमें यह सम्भार टालना भी अुचित नहीं कि गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना पठन है या घरमानेवासी थीज है। संभोग केवल कामाधार है यह भावना गलत है। यह मानकर

चलना ही अर्पित है कि सैकड़ों स्त्री और पुरुष समय आने पर काम वासनासे प्रग्वि होंगे ही। जिसलिये भुन पर जिस तरह सस्कार डालने चाहिये जिससे मुन्हे धर्मसे विरुद्ध न जानेवाले कामकी वीक्षा मिले। धर्मसे विरुद्ध न जानेवाले कामकी बातें ये हैं छादीके पहले किसी स्त्री या पुरुषके प्रति कामातुर दृष्टिसे देखना पाप है, कामातुर दृष्टिसे किसीका स्पर्श करना भी पाप है। जिस स्पर्शकी अकुरत नहीं ऐसा अनावश्यक स्पर्श यदि निर्दोष ऋग तो भी नहीं करना चाहिये क्योंकि वह कर्तव्यरूप नहीं है। जिस दृष्टिसे विवाहका अर्थ होता है अपने पवित्र रस्ते हुअे छरीरको धर्मके विरुद्ध न जानेवाले समोग द्वारा धार्मिक प्रजा अुत्पन्न करनेके लिये अर्पण करनेका समारंभ।

६ जिसलिये कामातुर होकर पत्नी या पतिको खोजनेकी वृत्ति या किसी स्त्री या पुरुष पर पहले कामासक्त हाकर बादमें अुससे छादी करनेका निश्चय करनेकी प्रवृत्ति संस्कृति नहीं बल्कि विकृति है। हरअेक व्यक्ति अेब खास अुमरमें कामवासना या पति-पत्नी व्यवहारका मतलब समझता ही है। सब फिर अुसके लिये यही विचार करना रह जाता है कि जिस वासनाका ज्ञान होते हुअे भी अुसका वग अुसमें कितना तेज है, और कितने समय तक अुसके लिये समयधम पालना जरूरी ही है। अगर छरीरसपत्ति और दूसरी परिस्थितियां अनुकूल हों वह योग्य अुमरको पहुंच चुका हो और अेक व्यक्तिके स्पर्श या समोगको सहन कर लेने जितनी अुसकी स्पर्शपूणा कम हा गयी हो, तो कामकी दृष्टिसे नहीं बल्कि व्यवहारकी दृष्टिसे वह योग्य साथी खोजनेका प्रयत्न कर या अपन हितचिन्तकों द्वारा कराव।

■ कामवासनाका समझ सकनेवाले और पति-पत्नीके व्यवहारकी कल्पना कर सकनेवाले सम्झारी स्त्री-पुरुष अेब-दूसरसे थोड़े दूर रहें और किसीका भी स्पर्श करनेमें तथा किसीको भी निगाह जमा कर देखनेमें ज्यादा सावधानी रखें ता जिसमें कोई दोष नहीं बल्कि धिनय—सम्य व्यवहार—ही है।

यानी अिन नियमों द्वारा हमारों स्त्री-गुरुओंके सिधे राजमाध सुझाया गया है किसी सोकोत्तर व्यक्तिके सिधे नियम नहीं बताया है। परन्तु कोअी सोकोत्तर पवित्र व्यक्ति जैसे नियम पासनेसे छाट गहीं हा जायगा। वह धर्मके विरुध न जानवासा कामी नहीं बल्कि निष्कामी होगा। धर्मके अविरोधी कामकी बात सुनकर अुसे कामना पैदा होनेका डर ही नहीं है। और, अगर समाजमें हमारों दम्पती गृहस्थाधममें धर्मके विरुध न जानेवासे कामका सेवन न करते हों तो जैसे निष्काम स्त्री-गुरुओंके पैदा होनेकी आशा ही नहीं रती जा सकती। जिस समाजके गृहस्थाधममें धर्म-अविरुध कामका आभाव हो अुस समाजका नैष्ठिक ब्रह्मचर्यकी महिमा गाना बेकार है।

जिस समाजमें जैसे संस्कारोंको पोषण मिले अुसमें स्त्री-गुरुओंकी मिली-जुली संस्थाएँ चल सकती ह। आमत सवासककी देउरखमें चलनेवाली ऐसी संस्थाओंमें कमसे कम बाप होंगे। दोष होंगे ही नहीं ऐसा विश्वास तो कौन दिला सकता है? तकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस समाज और संस्थाकी अैसी विश्वास्पारा संस्कारिता और नियमावलि हो अुसमें यदि कोअी दोष हापा तो वह व्यक्तिका रोग होगा संस्थाका नहीं। अुसी तरह वह राग कुपत्रबका रूप भी नहीं लगता।

प्रस्थान १०९५

आदर्श (?) लग्न

फाटियावाड़ में मेरे दौरेमें घामलदास कांठजके बिद्याधियाकी तरफसे मुझे अफ प्रश्न नीचका पूछा गया था

आदर्श लग्न किस कहा जाय ? 'दम्पतीका दय (या दिव्य ?) प्रेम यह कवन सत्य है या नौजवानाका लग्नक प्रपचमें फसानेकी अफ तरकीब है ?

जिस विषयमें मरी राय यह है

आदर्श लग्न अफ मनोरथ — कल्पना है। मच पूछा जाय तो हमेशा बदननेवाले जिस संसारमें किसी भी विषयमें संपूर्णता सम्भव नहीं है। संसार हमेशा गतिशील रहता है, किसीलिअे टिका हुआ नहीं है। अगर किसी क्षण वह पूर्ण बन जाय तो दूसर ही क्षण अुसमें जा परिवर्तन होगा वह अुसे अपूर्ण बनानेवाला ही माना जाना चाहिये। कर्मा पूर्ण बनकर अुसे अेक जगह रख जाना चाहिय मानी नष्ट हो जाना चाहिय।

जिस 'यामस आदर्श' यानी पूण मतापचारक लग्न सम्भव नहीं है। जिसवे बारमें कल्पना-जगतमें विहार करमस सिर्फ झूठी आशाये बंधती है। और जब व आशाये पूरी नहीं होती तब मावुक युवक-यवतिया अपनी कल्पना-जगतकी भूलें देखनेवे बजाय अपन आसपास भूलें खोजते हैं और हताश हो जाते हैं अुसका दिस दूर जाता है।

मन्त्री और पुरुष हरअकका अपना-अपना ब्यक्तित्व होता है। चाहे जितनी कोटिध की जाय तो भी वह पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकती या दूसरेके साथ पूरी तरह अेकअय नहीं हो सकती। स्वतन्त्र ब्यक्तित्वका अर्थ ही यह है कि यह किसी किसी बातमें दूसरेके

अल्प वीर मेस न खानेवाला स्वभाव रख। जब कभी दूसरेके साथ खुसका मेस न बीठनेका मौका आवेगा तब कुछ न कुछ समर्पण अवश्य होगा।

अफिम भैसा होते हुये भी ज्यादातर मनुष्योंमें — कहा जा सकता है कि ८० फी सदीसे ज्यादा मनुष्योंमें — भेक-दूसरेको निभा देनेकी भारी शक्ति रहती है। अगर बिरोधोंके हाते हुये भी मनुष्योंमें भेक-दूसरेको निभा देनेकी शक्ति नहीं होती तो समाज वैसी कौसी चीज ही दुनियामें नहीं होती। पति-पत्नीमें भी यह शक्ति होती है। ८ फी सदीसे ज्यादा पति-पत्नी जिस तरह भेक-दूसरेको निभा देनेकी कला सीख सके हैं। और भिसलिम कनी कनी सद्गामी सगढ़ा हो जाने पर भी भेक-दूसरेमें सुख मान लेते हैं। दो-चार फीसदी पति-पत्नी ही ऐसे निकलने जिनके जीवनमें सड़न सगढ़नेके — बिरोधी व्यक्तित्वके — मीके मिलने कम आते हैं कि जुन्हें भेक-दूसरेको निभा देनेकी भावना ही बाधित करनी पड़ती हो। ऐसे लम्बे या बिबाह आदर्श माने जा सकते हैं। बिबाहके विकास, कुछ फीसदी बिबाह विस्मृत असफल भी रह सकते हैं — यानी यह समझ है कि ये पति-पत्नी भेक-दूसरेको निभा ही न सकें। लेकिन ये दोना स्थितियां अपवादस्वभावी जानी जानगी। बहुत बड़ा भ्रम भेने स्त्री पुरुषोंका होता है जिनके बारेमें न तो यह कहा जा सकता कि मुन्हें भेक-दूसरेको निभानेकी कोशिश ही नहीं करनी पड़ती न यही कहा जा सकता है कि निभानेकी कला मनुमें नहीं होती। आप लोगोंमें से भी बहुत बड़े भागमें यह शक्ति है ही। सभी किसी तरहका बिरोध आपसमें पैदा ही न हो अगर पैदा हो तो तत्काश दे दू या आराम हटवा कर डालू या पागल हो जाऊँ — समझकी धैर्यी कम्पना करनेके बजाय मैं आपसे कहूँगा कि अपूर्ण स्त्री-पुरुष आपसमें सद्गामी-सगढ़ा पकर करेंगे लेकिन साथ ही साथ मनुमें भेक-दूसरेको निभा देनेकी जो सामाजिक बृत्ति होती है उस पर आप विश्वास रखिये। जिसमें

ज्यादा तबदीरवाला या बमनसीब अपवाद तो रहेंगे ही लेकिन अिन अपवादों परसे हम साधारण नियम नहीं बना सकते।

लेकिन तब तो आप पूछेंगे कि जिस सन्तके सगड़में फंसा ही क्यों जाय ? सन्तके सगड़में फंसने न फंसनेका सवाल स्त्री-पुरुषके बहुत बड़ भागने लिये बुझिका सवाल ही नहीं है। 'वम्पतीने दिव्य प्रेम' के बारेमें तो चाहे ही कवियोंन गाया होगा लेकिन बहुतसे साधु-संतोंने ब्रह्मचारी-जीवनकी महिमा गाजी है। वे सत्तारके जालमें न फंसनेका उपवण ब गये हैं। गांधीजीने पुकार-पुकार कर यह कहा कि गुलामाको सन्तान नहीं बढ़ानी चाहिये। लेकिन ये सब बुझिकी दलीलें हैं। बुझिमें बिकारोको हमेधा वधमें रखनेकी शक्ति नहीं होती। प्रकृतिकी नियामक शक्तिने प्रजासन्तु कायम रखनेके लिये प्राणीमात्रमें जो अेक बसवान बिकार पैदा किया है, उस बिकारका अुफान बहुतसे स्त्री-पुरुषोंमें अितना तज आता है कि वहां बिकरकी शलीलें काम नहीं देतीं। किसी कविके कहनसं नहीं बल्कि बिकारक जिस अुफानके वश होकर आपमें से ज्यादातर मुबक-युवति विवाहका बिचार करेंगे और सभब हैं उस बक्त आपको जो रोकने जाय उससे आप नफरत करें।

लेकिन चायद आपन जिस बिचारसे यह सवाल पुछा हा कि विवाहके जालमें फंस बिना ही स्त्री-पुरुष अपन बिकारोंको तृप्त करें ता कैसा ? मैं जानता हूं कि अैस बिचारों पर आजकल काफी चर्चा चल रही है। नियतकालिक विवाह प्रमोगात्मक विवाह वगैरा दम् प्रचलित हा रहे है। जिस बारेमें मैं कहूंगा कि ये बिचार मानव-समाजको सगड़में डालनेवाल पन्द साबित होंगे। हा सक्ता है कि अिन बिचारोंके प्रवाहका और अिनके असरको मैं रोक न सकूं। लेकिन जिस बारेमें अपने बिचार ता मैं जरूर बतानूंगा। मानव-समाजने आज तकमें जो सम्प्रति निर्माण की है— गिरते पड़ते और ठोकरें खाए हुअे भी बीच-बीचमें मुबक जीवनकी जो-जा अेजियां अुसने सर की हैं — अुसमें कौटुम्बिक जीवनका

सबसे बड़ा हाथ रहा है। सड़ने जगड़ने पर भी प्रमत्त, निष्ठासे अक-दूसरेके साथ हमेशा रहनेवाले और अक-दूसरेके लिये तथा बन्नोंके मित्र बनेक मुसीबतें झुठाकर सपनेवाल पति-पत्नी और मुनकी दस्तरेखमें पस-पुसकर बड़ी होनेवासी प्रजा द्वारा जो संस्कारिता विकसित हुयी है, उसने मानव-समाजके सामने महान गुणोंके अवाहरण पेश किये हैं। मत्ते कामविचार ही विवाहकी प्रेरणा करनेवाला कारण रहा है फिर भी सन्-व्यवस्थाने सिर्फ विकारका ही तृप्त नहीं किया बल्कि बहुतसे सद्गुणोंका विकास भी किया है। सन्-व्यवस्थाके नामसे विकारही निरंकुश नृपिका दरवाजा खुल जाता है यह आराप भले विचारन जैसा है। लेकिन उसका विचार सन् प्रजाका नाश नहीं बल्कि सम्पत्ती-जीवनमें समयके अपाय लोचना है। भिन विचारोंके प्रवाहमें न बहकर जब आपको विवाहकी अवश्य भूख मालूम हो तब यथासमय सावधानी रखकर हमेशाके लिये अपना जीवनसाथी खोज लेना और उसके साथ विवाह-संबन्धमें बंधकर जीवनभर अक-दूसरेके सफलदार मित्र बन रहनेका विचार बड़ाना।

जैसे विवाहोंके कुछ ध्यानमें रखने लायक अवाहरण हमारे साहित्यमें मिलते हैं। उनमें से आप अपने स्वभावके अनुसार पसन्द कर सकते हैं। राम और सीता नर और दमयंती हरिश्चन्द्र और तारामनी मित्र और पावती या मित्र और सती तथा आप चाहें तो पाण्डव और द्रौपदी भी बनेक तरहसे सम्पत्ती-जीवनके आदर्श पेश करत हैं। ये सन्-सम्बन्ध बिलकुल निर्दोष चाह न भी हों फिर भी हरजेकमें किसी न किसी तरहकी विशेषता रही है जिसका अनुकरण किया जा सकता है। विवाहके भेदे किसी आदर्शक मित्र कागिण करमरी और आदर्शकी प्रियतनी ही मात्रासे मन्ताप माननेकी भ आपकी ममाह दता है।

स्पर्शकी मर्यादा

जहां तक मैं जानता हूं हिन्दुस्तानमें — हिन्दू और मुस्लिम दोनों समाजोंमें — जो सत्ताचारधर्म माना गया है वह जवानों में बहन और बेटोंको पराधी स्त्रीकी काटिमें रखता है और दूसरकी स्त्रीके साथ वस्तुतः करनेमें जो मर्यादाएँ पालनी चाहियें अन्हें ही अपने साधक बरतावमें भी पालनकी सूचना करता है। मैं हिन्दू आदेशको जिस तरह समझा हू कि पराधी स्त्रीको मैं बहन या बेटोंके समान मानना चाहिये और मैं बहन और बेटोंके साथ भी एक खास अंतरके बाद मर्यादायुक्त बरताव ही करना चाहिये। जिस तरह वह सभी स्त्रियोंके साथ अवसा बरताव करनेका आदेश देता है।

यह बात विचारन जैसी है कि मैं बहन या बेटोंको भी जिस तरह दो हाथ दूर रखनेके रिवाजका सङ्गन जरूरी और मुचित है या नहीं धर्म और समाजके सुधारके लिय जरूरी है या नहीं। असाधारण लोकोत्तर विभूतिका व्यवहार जिस रिवाजके बचनसे परे है ता यह दूसरी बात है। अमुकी लोकोत्तर या अलौकिक विरासताने कारण समाज अमुमें कोभी दोष न मान और असे दरगुजर करे। ललिन 'दोष न मान' का अर्थ सिर्फ़ अितना ही है कि करोड़ों आदमियोंमें से असाधारण ललिन हमसा अपवा रहता ही है।* अकिन अगर सभी आदमी अमु रिवाजको छोड़ें तो समाज दरगुजर नहीं बरगा यानी अमुकी निन्हा

* जिस वाक्यमें 'हमसा अपवा रहता ही है' के बदलेमें अब मैं यह सुधार करना चाहता हू 'समाज अुदागताएँ या कमजारीस अमु पुष्टके दूसरा महान गुणाको ध्यानमें रखकर अमुके दोषोंको अपेक्षा करता है। (जनवरी १९४८)

किये बिना नहीं रहेगा। जिसलिये जिस विचारके साथ मर्य बहुत विरोध नहीं कि अेकाध विरले पवित्र व्यक्तिने लिये जिसका अपवाद हो सकता है।* लेकिन जो थाप अपनी मां बहम या बटीका निश्चयसे स्पर्श करनेमें — खुदाहरणके लिये कंधे पर हाथ रखकर नस्नमें — सकोच रखता है वह संकुचित मनोवृत्तिवाला है अैसा कहा जाय तो यह मुझे मजूर नहीं।

सब पूछा जाय तो स्त्री-पुरुषके बीचकी जो मर्यादा है वह स्त्री स्त्रीमें या पुरुष-पुरुषमें पालनकी नहीं है, अैसा भी नहीं कहा जा सकता। स्त्रियां स्त्रियोंके साथ और पुरुष पुरुषोंके साथ जानबूझकर अकरतमें ज्यादा स्पर्श बगरा करें तो वह दोष ही माना जायगा। यानी स्त्री-पुरुषके बीच जो मर्यादायें बतायी गयी हैं वे दो विभिन्न जातियोंके कारण ही नहीं बतायी गयी हैं। बात सिर्फ़ इतनी है कि दो विभिन्न जातियोंके लिये अुनका उवादा जुसासा किया गया है — अुन पर ज्यादा आर दिया गया है।

गांधीजी कहत हैं जो ब्रह्मचर्य स्त्रीको देखते ही डर जाय अुसके स्पर्शसे सौ कोस दूर रहे वह ब्रह्मचर्य नहीं। सापनामें अुसकी अकरत हाती है। लेकिन अगर वह साध्य बन जाय तो वह ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचारीके लिये स्त्रीका पुरुषका पत्नरत्न मिट्टीका स्पर्श अवसा होना चाहिये।

जिस भाषाका आशयके अध्याहारके साथ समर्थ तो यह मुझ ठीक भासूम हाती है। अध्याहार ये हैं 'जो ब्रह्मचर्य धर्म पंथा हो जाने पर भी स्त्रीका देखते ही डर जाय' तथा 'बिचक-दृष्टि रखकर ब्रह्मचारीके लिये स्त्रीका' । जिस तरह हम गीताजीके समदृष्टिवाले श्लोकमें अिन शब्दोंको अध्याहारके रूपमें समझत हैं अुसी तरह यहां भी समझना चाहिये। वहां अैस समदृष्टिका अप

* जिसलिये अपवाद हो सकता है — यह वाक्य में निकाल दना चाहूंगा। (जनवरी १९४८)

यह नहीं होता कि गायकी तरह ब्राह्मणकी भी यिनौले धीर पास सिलाये जायें या ब्राह्मणकी तरह गायके लिये भी आसन बिछाया जाय। चल्कि यह होता है कि हर प्राणीके प्रति समानवृत्ति रखते हुये भी हरभेनकी विवेकयुक्त सेवा करनी चाहिये। भुसी तरह यहाँ भी हरभेनका समानवृत्तिसे परन्तु विवेकयुक्त स्पर्श ही किया जाय। दो वर्षकी बाला और २५ वर्षकी युवतीके स्पर्शक प्रति ब्रह्मचारीकी समानवृत्ति होनी चाहिये। फिर भी दो वर्षकी बालाका वह गोदमें बैठाने भुसके साथ बालोचित छल छले और आदर हाने पर कभी भुसे चूम भी ले तो यह सब निर्वोप माना जायगा। लकिन २५ वर्षकी युवतीके साथ वह यह मन्त्र नहीं करेगा—नहीं कर सकता। यानी सकटका कारण पैदा हुये बिना नहीं करेगा और चूम सनकी तो सकटमें भी कल्पना नहीं की जा सकती। यह भेद किस लिये? जिसका कारण यह है कि दोनोंके बारमें भेदसा निर्विकारी हान पर भी किसक साथ क्या बरताव भुचित है यह भुसकी आँखें जानती हैं, मन जानता है और बुद्धि जानती है। यही भुसका विषय है।

अब मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचारी हो अपनी निर्विकारी अवस्थाके बारेमें भुसक मनमें जरा भी शका न हो छाती ठोकर यह भी कह सके कि कैसी भी परिस्थितिमें भुसके मनमें विकार पैदा नहीं होगा फिर भी अगर वह मनुष्य-समाजमें साधारण जनताके लिये सन्तानार्थके जो नियम जरूरी हों भुसकी मर्यादामें रहे तो क्या जितने भुसके ब्रह्मचर्यका दोष माना जायगा? और अगर ऐसे नियम पालनेमें यह भयूर ब्रह्मचारी माना जाय तो भुसका क्या? क्योंकि खुद बिलकुल निर्विकार है भुसनी अपने सन्तानार्थके लिये परीक्षा लेनेकी या जगतके सामन यह सिद्ध कर दिखानकी भुसनी जिम्मेदारी—पैदा हुआ धर्म—ही नहीं है। भुसकी जिम्मेदारी या धर्म तो यह है कि हर बातमें भुसका आचरण ऐसा हो जिसका यदि अविवेकी पुरुष भी अनुकरण कर तो भी भुससे समाजमें दोषयुक्त

आचरणका निर्माण न हो। भुसका अनुकरण करनेसे समाजमें स्त्री-पुरुषोंकी मनोदशाका पोषण न मिले बल्कि समी स्त्री-पुरुषोंकी मनोदशा निर्माण हो और भुसे पोषण मिले।

किसी आदमीमें बड़ी-बड़ी सक्त्याओंका भुस गुणाकार कर डालनेकी शक्ति होती है। यह भुसकी बिगैर सिद्धि मानी जायगी। फिर भी अगर वह शिक्षक बन जाय तो भुस बालकोंको संस्कारें सिखाकर और अथ एक एक लेकर गुणाकी रीति जिस तरह सिखानी होगी मानो भुसके पास ऐसी कोभी सिद्धि है ही नहीं। अगर यह सिद्धि प्राप्त करनेका कोभी आस तरीका हो तो वह बालकोंको बताना चाहिये। यदि वह केवल ज्ञानसिद्धि चाहति है तो किसी समय वह भुस भुसका भुपयोग करे। लेकिन जिससे गुणाकार करनेकी गणितकी पद्धतिका नियम नहीं किया जा सकता। और बालकोंको शिक्षानके लिये वह इसी पद्धतिका भुपयोग कर सकता है। भुसी तरह आ दुष्ट ब्रह्मचारी हो भुस जैसे नियमोंका प्रोचन और पालन बताना चाहिये जो समाजके प्रयत्नशील साधकों और भोगियोंको ब्रह्मचर्यके रास्ते पर चलनेमें मददगार साबित हों। ये किसी दृष्टिसे जिस प्रश्न पर विचार किया परता हूँ।

गांधीजीका एक दूसरा वाक्य यह है — स्त्रीके स्वर्गवे माँवे बूँड बिना अनायास ही स्त्रीका स्पष्ट करनेका मोझ आ गड़े तो ब्रह्मचारी भुस स्वर्गस भागगा नहीं। जिस वाक्यमें भी फर्नसकी दृष्टिमें 'धर्म समझकर' जैसे धर्म आडने चाहिये। क्योंकि यह निश्चय करना कठिन है कि क्या क्या अनायास आ पड़ा है और क्या अनायास आ पड़ा मान लिया गया है। किसी क्रियाको करनेकी आदत डालनेसे वह राज्ञ या स्वामाधिन हो जाती है। और फिर वह अनायास आ पड़ी मानूम होती है। भुदाहरणके लिये मुझे तेरा कितनेही आन है जिसलिये कभी सपादन मुझसे सेवार्थी माँग किया करते थे। अब अथ तरहस दाँते तो यह कहा जा सकता है कि लेख लिखनेका काम मुझ पर महज या

अनायास ही आ पड़ता है। सबिन हर समय वह धर्मके रूपमें आ पड़ता है
 ऐसा कहना मुश्किल है। लक्ष लिखनेका धर्म आ पड़ा है ऐसा तो कुछ
 अशुभ भी तमी कहा जायगा जब मुस सेबने प्रकाशनकी जिम्मेदारी
 मुझ पर हो या कोजी विचार मुझे भितना महत्त्वपूर्ण मालूम हा कि मुस
 जमता समझ तो अच्छा — ऐसा मेरी विवेकबुद्धि मुझसे कहती हो।
 हम जानते हैं कि विवेकबुद्धि का उपयोग करनेमें भी कभी-कभी हमें
 धोखा हो जाता है। परन्तु फिर भी यह सा माना ही जायगा कि यमासभव
 हमने विवेकबुद्धि का उपयोग किया। सारांश यह कि हरअक अनायास
 आ पड़नेवाला धर्म धर्म नहीं ठहरता और जिसलिजे यह बचाव नहीं
 किया जा सकता कि कोजी धर्म अनायास आ पड़ा जिसलिज किया।
 गीतामें यह अवश्य कहा गया है कि सहजं कर्म कौन्तेय सदोपमपि न
 त्यजत्। लेकिन जा धर्म न हो मुस गीतान कर्म ही नहीं माना है। वह
 विकर्म है जिसलिजे अप्रकर्म है। मुसके लिज अमायाम आ पड़नेका यहाना
 नहीं किया जा सकता। फिर गीतामें सहजं वा अथ अनायास नहीं
 बल्कि असा है सहज — साध मुत्पद्य तुजा — स्वाभाविक प्रवृत्ति
 धर्मके अनुसार। कोजी धर्म सहज हो और वस्तुस्थिरूपमें आ पड़ा हो
 तमी बोधयुक्त होन पर भी वह नहीं छोड़ा जा सकता।

यह आप स्वीकार करते ह कि ब्रह्मचर्यकी साधना बड़ी कठिन
 है। जिसका अर्थ यही है कि हमारे जमानमें बरोहों मनुष्योंके लिज
 पूर्ण ब्रह्मचर्य असम्भव-सा है। अनाधिक लिज वह स्वाभाविक हा सकता
 है और अति पुरुषार्थवि लिजे प्रयत्नसाध्य है। अतः कराङ्गि
 लिजे तो ऐसा ही धर्म बताना होगा जिससे वे भागमें मर्यादा पाल सबे
 अतिभोगकी तरफ न झुक जाय और मर्यादा पालनवालोंकी दिनोदिन
 संयमकी ओर प्रगति हा। मैं ऐसा मानता हू कि जिससे वधमें पीढ़ियों
 सब अक्षयनीय और अवपतिवस्त पाला गया होगा — मुसमें भी किशानी
 ही पीढ़ियों तक ब्रह्मचर्यके लिजे प्रयत्न किया गया होगा — मुसीकी
 पीढ़ीमें नैष्ठिक ब्रह्मचारी पैदा हो सकता है। अथवा ऐसा कहा जा

सकता है कि जिसन भित्तने ही अन्य तक अकेपत्नीयत पाया हागा पत्नीके साथ भी ब्रह्मचर्य पासनकी कोशिश की होगी वह अके प्रगमे मैष्टिक ब्रह्मचारी होगा। मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्यकी साधनाका मार्ग और मर्यादाके नियम भिन्न तरह सोचे जान चाहिये।

भिन्न बारमें हम सिर्फ कल्पनाके छोड़े दोड़ना चाहें, तब तो कहीके कहीं पहुच सकते हैं। भवि असा कहें कि जो स्त्रीके सहज या साधारण स्पर्शसे भागे वह ब्रह्मचारी नहीं तो जो अंतवासक भाग या बसत्कारसे संभोग करने आनवासेसे डरकर भाग भुस भी ब्रह्मचारी कैसे कहा जाय? और दंकरकी बचामें बताया गया है बसे गुस्सेसे कामदेवको जका देमवाला भी ब्रह्मचारी कैसा? ब्रह्मचारी ता भापबत्तमें नारायणकी कवामें बताया गया है बीनकी कहा जा सकता है। यानी जो अप्सरामें कह सवे कि तुम भक्त नाचो लेकिन मेरे तपक प्रभावसे मैं या तुम—दोनोंमें से किसीमें भी यहां विकार पैदा ही नहीं होगा। विकारी वातावरणमें शुद्ध तो निर्विकार रह ही पर जो विकारीके विकारको भी दान्त कर दे वही सच्चा ब्रह्मचर्य है। जैसे ब्रह्मचर्यको साध्य मानें तो भुसकी साधना क्या है? भिन्नमें मुझे काजी सका नहीं कि वह साधना अनापदयक सामान्य स्पर्श करत रहना या स्त्री-पुरुषके साथ अंतवासक प्रयोग करते रहना तो हो ही नहीं सकती। मुस ता लगता है कि जिस स्पर्शकी बोझी जकरत हो नहीं असा हर तरहका स्पर्श त्याग्य ही माना जाना चाहिये। न सिर्फ स्त्री या पुरुषवा ही न सिर्फ प्राणियोंका ही बल्कि जड़ पदार्थोंका भी असा स्पष्ट त्याग्य है। स्पर्शेन्द्रिय मारी चमटो पर फैली हुयी है। और वह चाहे जिग जगहसे चाह जिगके स्पर्शसे विकार पैदा कर सकती है। अतना ही है कि भागमें भुसकी सीमा है। जड़ो जड़ या चेतन—किसीका भी लिपटकर स्पर्श करनेकी अिच्छा हांती है वहां सूक्ष्म कामादभोग है। अिम तरहकी स्पर्शेच्छा न हो मोर यदि हो तो भुसके प्रति मन निर्विकार रह—असी शक्ति और दृष्टि प्राप्त करना

ही ब्रह्मचर्यकी साधना है। जिसमें आखिर भागनेकी जरूरत न रहे यह सच है। लेकिन धूर्तमें या आखिरमें भी लिपटनकी भुसे सोजनकी या भुसकी आदत डालनेकी जरूरत नहीं हो सकती। सूक्ष्म स्पर्श बनायास नित्यके जीवनमें होते ही रहते हैं। आदतके लिझे परीक्षाके लिझे अतन माफी है। जिस प्रकार खचा (चमडी) को पीतनेके लिझे सर्दी या धूपमें बैठना पचाग्निमें तपना कांटों पर सोना बगरा साधना अड़ और तामसी है। उसी प्रकार भिन स्पर्शके सबनको साधना बहूँ तो वह रसिक और राजसी है। जिस रास्तेमें गिरे तो बहुत हैं लेकिन पार कौन रगे हैं यह प्रभु जान।

जिस वारेमें हमें गांधीजीका अनुकरण करनेका मोह छोड़ देना चाहिये। गांधीजीकी तो सब भागोंमें पराकाष्ठा होती है। मुनके त्याग दीर्घधम और व्रतपालनका अनुकरण करके मुन्हें तो काजी अपना जीवन धर्म बनाता नहीं। लेकिन मुनकी संगीतकी रचि फलाकी रचि स्त्रियोंके साथके निःसंवाच व्यवहार और कुछ सूक्ष्म सुषङ्गताकी आदमोंका अनुकरण करनेका मोह होता है। लेकिन गांधीजीको जिस बातमें जिस क्षण अपनी भूल भास्म हो जाय उसमें से उसी क्षण पीछे हटते और सारे जगतक सामने अपना अपराध स्वीकार करके माफी मागत मुन्हें संकोच नहीं होता। दूसरोंको तो प्रतिष्ठाके और जैसे दूसरे कितने ही बिचार आत हैं।

मुस जगता है कि गीताके मुस श्लोकको* आपने बहुत गलत तरीनेस समु किया है। आपके अर्थके अनुसार तो संयमक सारे प्रयत्न मिथ्याचारमें शामिल हो जायग। विवाहकी विच्छा रखनवाल अक बूढ़ पुरुषको मन जिस श्लोकका ऐसा ही अर्थ करते मुना है। वे कहते

* कर्मोन्द्रियाणि सम्यग् य आस्तं मनसा स्मरन्।

जिन्द्रियार्वाक्त्रिभुङ्गारमा मिथ्याचारः स भुञ्जत ॥ ३-५

कर्मोन्द्रियोंका संयम करके जा बूढ़ पुरुष मनमें विषयोंका स्मरण किया करता है वह मिथ्याचारी कहा जाता है।

कि जब मेरे मनमें तीव्र विषयवासना है तब मेरे स्थूल संयम पातनस क्या होगा ? यह तो कबल मिथ्याचार ही होगा। भिसलिमें मुझ घादी कर मेनी चाहिये। अब धाराबक भिम तडपता रहता है। अब पराभी स्त्रीको कृष्टिसे देखता हो ग बा किसीकी धड़ी घुरा मनेका मन बरता हो लेकिन वे अपनी मिन्द्रियोंका बसमें रखते हैं तो क्या भिसे मिथ्याचार माना जायगा ? अन्हें क्या शराबका नया व्यभिचार, बोरी वपरा करना चाहिये ? विषयोंका स्मरण हो विच्छा भी हो जाय ता कर्मेन्द्रियोंका समय गच्छत है — असा जिस दलोकका अर्थ करना मुझ ठीक नहीं लगता। जैसा कि मने ऊपर कहा है गीताके अनुसार जो कर्म धर्म्य नहीं वह कर्म ही नहीं है वह विकर्म है अपकर्म (घुरा काम) है। विनर्मकी तरफ जाते जितना हमारा मन दौड़े हमें पागल भी बना दे तो भी मुससे कर्मेन्द्रियोंको हमेशा हठपूर्वक रोकना ही चाहिये। परन्तु जो कर्म धर्म्य हैं उनमें मिन्द्रियोंका समय करना चाहिये या नहीं यह प्रश्न पैदा हो तो योता कहती है कि मनमें अन्की आसक्ति रतना और स्थूल त्याग करना ठीक नहीं है। सबसे अुत्तम तो यह हाया कि आसक्ति न रखकर कर्म किय जाय। गीताके प्रस्तुत विषयमें अर्जुन क्षात्र धर्म और क्षात्र स्वभाव दोनोरी अपक्षा करके लड़ाईसे स्थूल रूपमें निवृत्त होना चाहता था। वहां मुसका मिथ्याचार होनकी संभावना थी। कितने ही कर्म अंस होत हैं जिन्हें करनेकी धम — सवाचार — बिजाजत देता है लेकिन न अनिवार्य कर्तव्यक रूपमें नहीं हाते। अैसे कर्मोंके बारेमें भी यह दलोक लागू हा सफता है। उनमें आसक्ति हो तो धामिब बमसे अुन्हें करते क्या नहीं ? लेकिन आसक्ति न हा तो कोभी करनेको कहता नहीं। पर आसक्ति है भिसलिमें अधर्मके वंगन करें, तो यह ठीक नहीं।

लकिम आसक्ति हो तो भी मे कर्म करने ही चाहियें अंसा कुछ नहीं। साधन आसक्तिक समयमें ही संयमका प्रयत्न करता है। वह मिन्द्रियोंका रोकता है मनको मोड़ना चाहता है पर सफल नहीं होता। मुसका यह संयम कैसा है ? सफसता नहीं मिच्छी जिच्छिमें अम मनपके

लिखे हम भले भुस मिथ्याचार कहें। लेकिन यह भुसी तरह मिथ्या है, जिस तरह गणितका कोभी खटपटा सवाल सही रीतिसे किया जाने पर भी कहीं नजरचूकसे भूख हो जान पर गलत भुत्तर दे और हम भुस मिथ्या कहें। जिसमें भुत्तर गलत आया है लेकिन रीति सही है। भुसी तरह समयका प्रयत्न निष्फल गया लेकिन भुसकी रीति तो सही है। वह मिथ्याचार है जिसका यह मतलब नहीं कि वह सत्यविरोधी आचार है मतलब भुसका सिर्फ भितना ही है कि वह भुस क्षणके लिये गलत — मिथ्याचार है। भुसे भी मिथ्याचार कहें तो ऐसे सैकड़ों मिथ्याचार भुचित ही हैं।

अंक पत्र २५४ १५

१४

प्रकीर्ण

मैं तो आज देखता हूँ कि भर जवानीमें पोसी हुमी अनेक भुसों और भोगोंकी आशाओंको बेरहमीसे खतम कर देनेमें ही हमारा पुरुषार्थ है।

भोगोंकी भिम माहुतियोंमें पहली माहुति विषयभ्रष्टाकी हानी चाहिये। धर्म आध्यात्मिक जीवन आर्थिक स्थिति शारीरिक स्थिति राजनीति मंत्रीशिखा सत्त्वज्ञान अत्यादि — भिम-जिस दृष्टिसे भी मैं विचार करता हूँ मेरे विचार मुझे ब्रह्मचर्यकी सीढ़ी पर ही लाकर खड़ा कर देते हैं। जब तक जनताकी सेवाने भिम हजारों युवक-युवतियाँ अहेश्वर्ये साथ और बुद्धिपूर्वक ब्रह्मचर्य पालनेका निश्चय नहीं करते तब तक हमारे देशके अज्ज्वल भविष्यके बारमें मुझ संका ही है। हमारे शरीर निर्मात्य जैसे भिममें दमते जा रहे हैं। मालकोंको पीछे लुटा नहीं दी जा सकती अन्नकी देसमाल नहीं की जा सकती व्यवस्था या स्वच्छता नहीं रखी जा सकती फिर भी हमारा हिन्दू समाज भितना विवेकशून्य बन गया है कि क्या कहा जाय? भिम विवेकशून्यताकी

बिना तरहकी जड़ता समझना चाहिये? लेकिन याद रखिये कि ब्रह्मचर्यसे मरा मत्तसब अविवाहित जीवनका नहीं है। मैं भीर्यकी रक्षा करनेकी बात कहता हूँ। यदि आपको अहिंसक संकल्पों या पारमार्थिक संकल्पोंकी कोखी भी सिद्धि किसी जीवनमें पानी हो तो मुझे ब्रह्मचर्यके बिना पानेकी आशा मत रखना।

गांधी जयंती नवम्बर, १९२४

(‘साबरमती से’)

*

*

*

मैंने आपसे अविवाहित रहनकी बात कही। अविवाहित जीवन पवित्रतासे बिताना चाहिये यह बिद्यापीठके स्नातकोंसे तो कहनकी जरूरत ही न होनी चाहिये। फिर भी जिस बारमें कुछ कहनकी जरूरत मानूम जाती है। क्योंकि तदन वगैरे बारेमें मुझे या थोड़ा-बहुत अनुभव हुआ है। मुझे परसे मुझे ऐसा लगा है कि कुछ तदन मंडलोंमें पवित्रता और समय पर कम जार दिया जाता है और कभी-कभी जिनके बारेमें निरादर भी बताया जाता है। कुछ लोग यों भी दबे दबे कहते हैं कि पराक्रमी और देशभक्तके नाथ बाद पाने हुवे बहुतसे पुरुषोंका सामगी जीवन अपवित्र था फिर भी वे अपने देशकी विजयके रास्ते पर ले गये। नैतिक दृष्टिसे बात न करके सिर्फ व्यावहारिक दृष्टिसे ही कहूं तो जिनके पास कर्तव्य और साहसकी अपार कुदरती विरासत होती है, या जहां हत्याप्रही लड़ाभियां जाती हैं और सैनिकों यानी या पांवके पशुओंकी ही सेनामें मरती करनेकी अपेक्षा रानी आती है तथा जहां कुम्भ मिलाकर समाजका ही नैतिक स्तर पवित्र जीवनके सिधे कम आग्रहबाधा होया है वहां शायद ऐसा महा या सचता है कि पवित्र जीवन और देशक मुद्रारक आपसमें कोखी सम्बन्ध नहीं है। लेकिन हमन तो आग्रहपूर्वक या परि स्थितियोंसे मजबूर होकर सत्याग्रही लड़ागीका रास्ता अग्रिमारा लिया है। जिस रास्ते लड़ागी करनके सिधे हमें सारी जनताको तैयार करना है। लड़ागीकी तैयारीक रूपमें स्वतंत्र रूपसे और लड़ागीकी मरमात

नहीं हुयी जिसलिये बीचके समयमें हमें रचनात्मक कार्यक्रममें जुटना है—जिन सब कारणसे अगर आप लोग पवित्र जीवनका आग्रह न रखेंगे तो छात्राश्रममें आपकी भरती नहीं हो सकेगी।

अगर आप पवित्रतासे ब्रह्मभर्यका पालन करके सेवा करनेकी शक्ति या बुद्धि आपनमें न पाते हों तो आपके सामने ब्रेक ही रास्ता रह जाता है जैसे दूसरी तरफसे हमारी शक्तिकी मर्यादाका अन्दाज लग गया है वैसे ही जिस वारेमें भी अन्दाज लग गया है वैसा समझकर सीधे सादी कर लें और अपने बादकी पीढ़ीके युवकोंसे यह कहकर सन्तोष मानें कि देसके भविष्य-निर्माणका काम तुम्हारे हाथमें है।

अविवाहित दशाने साथ जैसे पवित्र जीवन जरूरी है वैसे ही कार्यके प्रति अकनिष्ठा भी जरूरी है। बहुतोंका यह अनुभव है कि अविवाहित पुरुष अपने काममें स्नानके साथ जुटे ही रहेंगे वैसा विश्वास नहीं रखा जा सकता। अब तरफकी स्वच्छन्दता लापरवाही या अस्थिरता अविवाहितोंका स्मरण बन जाती है। कुछ हद तक यह स्वाभाविक हो सकती है फिर भी विचारसे उसे दबाया या बदला जा सकता है। जिस बात पर मैं आप लोगोंका ध्यान खींचता हूँ।

तृतीय स्नातक सम्मेलन

स्नातक धर्म नामक भाषणसे १२१ '२९

*

*

*

जबानी यानी जीवनका बसन्तकाल। उस समय हमारी नसोंमें जीवन फूटा पड़ता है। हमारे भीतरकी श्रियाशक्ति—जिस दिशामें काम करूँ या उस दिशामें जिस तरफ—बाहर निकलनेके छिजे छड़पटी रहती है। भाव—दुख हो या विकारी—जितने जोरसे झुठ हैं नि मुन्हें दबाना हमारे लिये कठिन हो जाता है। कुछ भाव असुद्ध अपवित्र त्याग्य हैं जैसे हमारे मन पर जबरदस्त संस्कार पड़े हों हमारी विषयबुद्धिको भी वैसा श्रृंगार हा सो भी भुनके बस न होना हमारे लिये कठिन होता है।

जवानीमें हजारमें से ९९९ आदमियोंमें विकार जोरध बुझते ही हैं। परन्तु यदि हम पर बचपनसे माता-पिता या किसी पूज्य व्यक्तिकी या पालनपोषणकी भावनाओंका भिच्छापूर्वक आदर करना किसी भूख आदर्शकी प्राप्त करनेका किसी प्रतिभा या बड़े कामका पूरा करनेका सेवा या कुलके बलका मन्द या मिस्तेज न होने देनेका या भसा ही कोअी दूसरा भूखा और बलवान संस्कार पड़ा होता है तो वह हमारे आपनोंकी योग्य विद्या देनेमें बहुत कीमती साबित होता है। हमारी विवेकबुद्धि हमें जो मदद नहीं कर सकती वह मदद हमें जिस तरहके बलवान संस्कारसे मिलती है। किसी व्यक्ति आदर्श वत्त प्रतिभा मुहम्मद देह कुल नाम वगैरहके बारेमें हम बहुत ज्यादा आत्मकी भावना रखते हैं और उसके लिजे हम दिव्य शब्दका उपयोग करें—तो जैसे

दिव्य के प्रति अत्यन्त आदर जवानीमें देरबदेर हमारा भूख जाता बन जाता है। जिसमें जैसे किसी दिव्य के लिजे आदरका बलवान संस्कार नहीं होता उसकी हासत टनिसकी गेंदकी तरह अके भाव और दूसरे भावके भावोंके बीच मुझलते रहनकी हो जाती है।

जिसमें जैसे किसी भी भुवात दिव्य के लिजे अत्यन्त आदरकी भावना नहीं होती उसके लिजमें दूसरा आदमी अमा आदर पैदा कर सकता है या जिसमें वह होता है उसमें स्वयम् ही हो सकता है वह मैं निश्चयके साथ नहीं कह सकता। लेकिन भितना तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि यह आदर मनुष्यकी भुवतिके लिजे अत्यन्त आवश्यक है। और अगर आप यह पूछें कि आज जैसी जौनसी दिव्य बीज है जिसके लिजे अत्यन्त आदरकी भावना रखकर आप अपनी सम्पूर्ण पत्नीत्वशक्ति और अपन परस्त्री भावोंके भावोंकी सफल कर सकते हैं तो मैं कहता हूँ कि वह दिव्य शब्द हिन्दुस्तानके मानव-समाजकी सेवा है।

प्रस्थान १९२८

पुस्तक और समाज नामक भाषणसे।

स्त्री पुरुष-मयादा

भाग दूसरा

लग्न-मीमासा

अुपोद्घात*

यह लिखत हुआ मुझे अत्यंत संकोच हुआ है और होता रहता है। जब मैं कॉलेजमें पढ़ता था तभी से सावनाप्रेरक जीवनचरित्र लिखकर नौजवानोंके मनमें स्वदेशभक्तिका जोस भरनेवाले लेखकके रूपमें मैं श्री नरसिंहभाभीका नाम जानता था और अुनकी पुस्तकोका रसपान मैंने किया था। अुनकी और मेरी अुमरमें अितना फर्क है कि वे मुझे अपना पुत्र समझ सकते हैं। लेखकके माते अुन्होंने गुजरातमें अैसी प्रतिष्ठा पायी है कि वे जो कुछ लिखते हैं अुसे गुजरातका ध्यानसे पढ़ना ही पड़ता है। अुनकी पुस्तकका अुपोद्घात (प्रस्तावना) लिखनका मुझ क्या अधिकार है? यह विचार मेरे मनमें हमेशा रहा और अिस संकोचके कारण मैंने श्री नरसिंहभाभीसे बिनती की कि वे मुझ अिस बोझसे मुक्त कर दें।

अिसके अलावा दूसरे भी संकोचके कारण हैं। अुनमें से अेक कारण यह है — किसी मित्रने कहा है कि मुझे पुस्तकें लिखना आता है लेकिन प्रस्तावना लिखना नहीं आता। और यह टीका मुझे सही मालूम हुयी है। मुझे कभी बार विचार आता है कि मैं अपनी पुस्तकोंकी प्रस्तावनाको प्रस्तावना किस लिखे कहता हूं पुस्तकका अेक प्रकरण ही क्यों नहीं मानता? जब अपनी ही पुस्तकोंकी प्रस्तावना मुझे लिखते नहीं आती तब दूसरेकी पुस्तककी प्रस्तावना लिखने बैठूं तो तारतम्यका किखना भग कल्या अिसका डर तो मुझे था ही। और अिस कारणसे भी मुझ यह अुपोद्घात लिखनेमें संकोच होता था।

लेकिन श्री नरसिंहभाभीने अितन प्रयत्न आग्रह किया कि आन्तरिमें मुझे अुनकी बात माननी ही पड़ी। पर अैसा करके मैं बड़ी मुसीबतमें

* श्री नरसिंहभाभी अीदबरभाभी लिखित 'छान्नप्रपंच' नामक गुजराती पुस्तकका।

भी फंसा गया हू। क्योंकि जैसे-जैसे मैं लिखता गया, वैसे-वैसे मेरा लेख अधिक सम्भाव्यता के अधीन बनने लगा और अंत में एक छोटीसी पुस्तक ही बनता गया। अध्यात्मिकता के रूप में तो वह शोभा दे ही नहीं सकता। बोझ में कितना लिखना जिसका मुझे अम्बाज नहीं रहा। फिर, वह कुछ जिस तरह लिखा गया कि उसकी उपयोगिता थी नरसिंहभाजीकी पूरी पुस्तक पढ़ जानेसे पहले पढ़ने के बजाय पुस्तक पढ़ करनेसे बाद पढ़ने में ज्यादा रहे। मुझे लगा कि जिसमें थी नरसिंहभाजीके मूल विचारका संकलन मध्ये बिना कुछ भिन्न प्रकारसे और पुस्तिके के रूप में जोड़ा गया है। जिससे मैंने सोचा कि अपना यह लेख मैं भी नरसिंहभाजीकी पुस्तकके पूरक अध्यात्मिक रूप में अर्पण करूँ। और मुझको अच्छा है कि मैं जिसका उपयोग करूँ। जिससे मुझे उसमें जो नहीं लिखा गया अंतर्गत ही जिस अध्यात्मिकता में मैं लिख रहा हू।

स्त्रियों के बारे में आज युवकों के चित्त में अजीब अज्ञानता फैल चुकी है। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसमें भी पश्चिम के कुछ विचारकों ने जिस बारे में नये-नये विचार फैलाये हैं और उनका असर हमारे देश के स्त्री-पुरुषों पर भी पड़ा है। ऐसे अनेक विचारों के कारण अज्ञानता फैली हुई बुद्धि का स्थिर और निश्चित बनाने की कोशिश भी नरसिंहभाजीने की है। उनका आदेश है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। लेकिन अगर पुरुषत्व न सुने तो भी स्त्रियाँ तो अपने मन में सुने ही हैं। ऐसी अज्ञानी स्त्रीजाति का आग्रह हमारी विनती है। गुजराती समाज में पुरुषत्व में न भागीदारी और नरसिंहभाजीसे बढ़कर कोई ठीकाणती स्त्रीजातिको अपने भिन्न भिन्न करने की बहुत कम सम्भावना है।

मानव-समाज में विवाह की प्रथा — अर्थात् स्त्री-पुरुष सम्बन्ध — अल्प अल्प देहों और अमानों में जा अल्प-अल्प रूप में है। भूत-पुरातन अमानों से लेकर आज तक का इतिहास भी नरसिंहभाजीने बहुत बारीकी से जिस पुस्तक में लिखा है। अभी तक की पुस्तकें पढ़ी हैं और अभी तक की सूक्ष्म जाणकारी का उपयोग भी की है। उनमें से कुछ तो वि-

जस हें और कुछ नफरतसे कपकपी पैदा करनेवाली हूँ कुछके बारेमें
 ऐसा लगता है कि असी गन्नी जानकारी लोगोंके सामने न रखी जाती तो
 ही ठीक होता। कितनी ही बातोंमें मनुष्यका मन मक्खीकी तरह होता हूँ।
 वह मिठाई पर बठी है और पाससे मैलकी गाड़ी निकले तो वहाँ भी
 मनसे चली जाती है। मुत्ती तरह नफरत पैदा करनेके लिये गन्दी जानकारी
 दी गयी हो तो मुसमें से भी मनुष्यका चित्त गन्दे सस्वार ले लेता है —
 मुसके साथकी नफरत भी लता है लेकिन नफरत दिम्बाकर भी वह गंदगी पर
 चिपक जाय। ऐसा मुसका चिपकनेका स्वभाव होता है। सहजानन्द स्वामीके
 बचनानुसारों में एक जगह अनुसे यह पूछा गया है कि असत्पुरुष
 सामान्यमें से कैसी बुद्धिका ग्रहण करता हूँ? जिसका अनुहोंने जो उत्तर
 दिया उसका सार यह है कि वह शास्त्राको भी जिस तरह समझता-
 समझाता है कि जिससे मुसके विचारोंको पोषण मिले। यह बात
 बिल्कुल सच है। और जिस तरह समझ है जिस पुस्तकके कुछ
 भाग विकार पैदा करनेवाले सामर्थ्य हों। श्री नरसिंहभाभी ऐसा कभी नहीं
 चाहेंगे। लेकिन कुछ बातोंका अज्ञान कल्याणकारी होता है। ऐसी
 एक बात बुनियातमें पड़ले है चुकीं और आज चलनेवाली बुराबियोंका
 अज्ञान है। साधारण पाठकोंके लिये किसी हूभी पुस्तकमें यह कचरा
 न डाला जाय तो अच्छा है। अत्यन्त विद्वत्ताभरे साहित्यके अमूल्य
 रत्नोंकी तरह उसका अमूल्य बचरा भी महंगी कीमतकी विद्वानोंके
 पढ़ने लायक पुस्तकोंमें ही भरना चाहिये।

श्री नरसिंहभाभीन जिस पुस्तकमें जो विचार रखे हैं और अनुके
 स्वरूपमें नबनीन में जिन सूत्रोंका प्रतिपादन किया है, अनुमें स
 बहुतेरोंके साथ स पूरी तरह सहमत हूँ। किसी किसी जगह अनुकी और
 मरी विचारोंको रखनेकी पद्धतिमें फर्क होगा स्वाभाविक है। श्री नरसिंह
 भाभीने यह विषय स्त्रीजातिसे बर्गीयकी तरह पंग किया है और यह भी
 प्रतिपादितका बर्गीय बनकर नहीं बल्कि वादीका बर्गीय बनकर। फिर,
 अनुकी तारिखक दृष्टि अनीद्वर सांख्यवादी जैसी है। मेम जिन भूमिकाओंके

आधार पर विचार नहीं किया फिर भी स्त्रीजाति द्वारा महे जानेवाले अन्यायोंके बारेमें और पुरुषजातिके गुनाहोंके बारेमें मेरे मनमें कोई शक नहीं है। फिर भी यहाँ सलाहका न्याय नहीं दिया जा सकता या पुरुषजातिको सजा नहीं दी जा सकती। जिसभिन्न सारे समाजको गन्त रास्ते पड़ा हुआ मानकर ही कोई अणुपान योजना होगा।

स्त्री पुरुषके सम्बन्धों और सुख-दुःखका विचार धर्म-विग्रहही — यानी दोनोंके बीच मानो द्विर्वाका विरोध हो दोनों विरोधी कम्पोंमें मानो अकेल-दूसरेको घबाने या छकानेके ही जिगादसे बैठे हों ऐसी दृष्टि रखकर करनेसे कोई फायदा नहीं होगा। स्त्रीजातिको तो होना ही नहीं। श्री नरसिंहमाजी भी जिस बातको अस्वीकार नहीं करते। उन्होंने मंगलाचरणमें स्पष्ट किया है कि मैंने अपनी पुस्तकमें पुरुषजाति पर स्त्रीजातिके साथ बगा बर्नका जो बिरुजाम समायो है उस परस कोई सचमुच यह दावा कर सकता है कि जबसे मानव-समाजमें सनकी व्यवस्था हुई होगी तभीसे क्या पुरुषने सनमें छल-अपटकी योजना की होगी? नहीं कभी नहीं, धीरे-धीरे ही जिस भावनाका विकास हुआ है। मेरी दृष्टिसे जिसका यह मतलब होता है कि आज स्त्री-पुरुषके बीच जो विषम स्थिति है वह वासी बिरादतन बनायी हुई योजना नहीं बल्कि बहुत पुराने जमानमें अकेल बुरा बीज बो दिया गया था जिसने जितने लम्बे समयके बाद अब बड़े बुरावा रूप ले लिया है और वह बड़े-बड़े अनर्थोंका कारण बन गया है। अमुक नतीजे बिरादतन किये हुये छल-कपट जैसे ही आय हैं। लेकिन सच पूछा जाय तो ज्ञान अनजानमें स्त्री-पुरुष दोनोंने अनेक पानी पिलाकर बड़ा किया है। जिस अमर्यकारी वृक्षके फल पुरुषजाति और ज्यादा धृतिवाणी जातियाँ अनिश्चय स्त्रीजाति और कम धृतिवाणी जातियोंके सिधे ज्यादा नुकसान देह साबित हुये हैं। यहाँ स्त्रीजातिका ही विचार हुआ है जिससिमे अज्ञानी अत्यन्त बुरा स्थितिका विचार करते हुये श्री नरसिंहमाजीका कोपसे जल मूठना सुचित ही है। जिस कोपने अनेक पुरुषको जिस

पुस्तकमें जिस प्रकार चित्रित करनेके लिये प्रेरित किया मानो उसने भिरावतन स्त्रीजातिको भोला दिया हो और स्त्री स्नाचारीसे उसका अधिकार बन गयी हो।

श्री नरसिंहमाजी द्वारा रखे गये सिद्धांतोंमें अन्होंने समय और ब्रह्मचर्यकी जो व्याख्या की है (पृष्ठ ५४१ नवनीत १०) उसने मेरे विचारोंको नजी विद्यामें मोड़ दिया है। वह व्याख्या मेरे गले झुतर गयी है और मैं ऐसा कहूँ तो चल सकता है कि मेरे पूरक अध्यायके आखिरी दो परिच्छेद उसमें से हो पैदा हुये हैं।

अनमें से जो नवनीत मुझे विस्तारसे चर्चा करने लायक मासूम हुये अतः पुनः पूरक अध्यायमें विचार किया गया है। यहाँ दूसरे नवनीतों और विचारके बारेमें थोड़ी चर्चा करता हूँ।

अनुका २० वां* नवनीत मुझे थोड़ा सटकता है। उसमें आधा सत्य है। वह और २७ वां† नवनीत मध्यम या धनीवर्गके लोगोंको

* नवनीत २० और तब यह सेवाके लिये समझना चाहिये कि पति-पत्नी छग्नसे तो भेक हो गये परन्तु दूसरी तरहसे — घरीर और बुद्धिसे — वे स्वामाधिक रूपमें अलग-अलग काम कर सकते हैं। पुरुषमें बीजधर्म है जिसलिये वह हमदा स्वतंत्रतासे बाहर घूम सकता है। उसके जिस काममें कोअी बड़ा विघ्न नहीं पड़ता। स्त्रीमें क्षत्रधर्म — जननीधर्म है जिसलिये बाहर घूमनमें उसे बारबार विघ्न नइते हैं कअी प्रतिकूलताअें नइती हैं। जिसलिये उसे घरमें रहना ही अनुकूल पड़ता है। जिस कारणसे स्त्री घरमें रहकर सन्तान पैदा करे और उसकी सेवा करे साथ ही साथ अनुकूल होनेसे घरकी व्यवस्था नी करे और पुरुष स्त्री तथा सन्तान — कुटुम्ब — के जीवन-निर्वाहकी व्यवस्था करनेके लिये बाहर घूमे।

+ नवनीत २७ कौटुम्बिक जीवनकी रक्षाके लिये पसेकी भी जरूरत है। सन्तान-सेवाका धर्म स्त्री अच्छी तरह पूरा कर सके जिस

ध्याममें रखकर ही विचार हुआ मासूम होता है। गरीब, मेहनत-मजदूरों परनवाल लोगोंके लिये यह समय ही नहीं है। मैं तो यह मानता हूँ कि स्त्री-पुरुषके कामके बीच अनुकूलताके अनुसार अमविभाषकी चाहे जैसी व्यवस्था की जाय तो भी दोनोंके धर्मसे भेक ही बचा पैदा होना चाहिये। बच्चोंका पालन-पोषण, घरकी व्यवस्था और घनापार्जन जिन तीनों बातोंमें दोनोंका कुछ न कुछ हिस्सा हो मिलना ही नहीं बल्कि जिस भाँषसे घनोपार्जन होता हो वह बचा दोनोंकी मददसे चलनेवाला हो। भेक डॉक्टर हो और दूसरा पिलाफ यह ठीक नहीं। लेकिन भेक डॉक्टर हो और दूसरा उसीके साथ रखकर नस या सम्मानुद्धारका काम करे ता चल सकता है। किसान-व्यापारि दरजी-धरजिन सुतार-सुतारिके जोड़े चल सकते हैं। फिर भेकका यदि सामाजिक पारम्परिक धन उत्पादन करनेका या बाहरी जीवन हो और दूसरका सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थी धन लूट करनेका या गृहजीवन हो तो ठीक नहीं।

श्री मरसिंहभाजी मानुगृह-संस्था (Matriarchal System— यह पुरानी व्यवस्था जिसके अनुसार यह माना जाता है कि माता ही सब कौटुम्बिक अधिकाराली जड़ है पिता नहीं।) के हिमायती हैं। मुझे जिस संस्थाका काबी अनुभव नहीं है। जहाँ यह संस्था भस्ती है वहाँ जिसका स्त्री-पुरुष पर क्या असर हुआ है यह मैं नहीं जानता। जिससिमें जिस बारेमें मैं कोभी निर्णय नहीं कर सकता।

श्री मरसिंहभाजीने पानगी जायबादकी प्रपाका गृहीत मानकर सुतराधिकारके बारेमें स्त्रियोंके अधिकारोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अपने

सिमें मुझे पैसा कमानेकी चिन्ताय मुक्त कर देना चाहिये— पैसा कमानेकी जिम्मेदारी पुरुषको खुद अपने सिर लनी चाहिये। जिस तरह सन्तानन प्रति माता-पिताका भेकसा धर्म है उसी तरह धनके प्रति भी पति-पत्नीका समान धर्म है समान अधिकार है। मैं दोनों महाधिकारी हूँ। मैं दोनों धरके सम्पत्ती हूँ।

विचार पेश किये हैं। खानगी जायदादकी प्रथाको गृहीत मानकर विचार करें तो व्यवहारकी दृष्टिसे मुस्लिम जायदा ज्यादा सरल और सीधा मान्य होता है। अक्सर स्त्रीके साथ पूर्ण न्याय नहीं किया गया है परन्तु न्याय करनेका पहला प्रयत्न जरूर है। ज्यादा सरल सीधा और न्याययुक्त तो यह होगा कि

(१) सग्नस पति-पत्नीकी जायदाद और कमायी मिलीजुली मानी जाय

(२) अक्सर से जमीन पर गहने जेवर वगैरा द्वारा जितनी जायदाद पूजीके रूपमें बदली गयी हो अक्सर पर दोनोंके जीतेजी दोनोंका समान अधिकार रहे और दोनोंकी स्वीकृतिके बिना अक्सर की बिक्री वगैरा नहीं की जाय।

(३) दोनोंमें से अक्सरके मरने पर पीछे जीवित रहनेवालाका आधा हिस्सा माना जाय और बाकीका आधा हिस्सा मरनेवालेके लड़के-लड़कियोंमें समान रूपसे बांट दिया जाय

(४) दूसरे साथीके मरने पर वह अपने हिस्सेमें से जो कुछ बढ़ा-घटाकर छोड़ जाय वह अक्सरके लड़के-लड़कियोंमें समान रूपसे बांट दिया जाय

(५) पुनर्विवाहस अक्सर व्यवस्थामें किसी तरहका फरवदल करनेकी जरूरत नहीं

(६) यदि ललाक दे दिया जाय और कोई सन्तान न हो तो जायदादका आधा हिस्सा दिया जाय। यदि सन्तान हा तो जायदादके तीन बराबर भाग दिया जाय अक्सर-अक्सर तीसरा भाग पति और पत्नी २ और बाकीका ठासरा भाग सन्तानमें बांट दिया जाय।

अक्सरसे कामी यह न मान कि मैं अक्सरविचारका पूरा जायदा बनानेकी बाधित करता हू। यहाँ मैंने कुछ अधिकारका स्पूल विचार ही किया है।

श्री नरसिंहभाषीने मंगलाचरण में स्त्रीजातिके प्रति रही मुनकी मूस तुच्छ भावना और मुसमें होनेवाले सुमारका जितिहास दिया है। श्री नरसिंहभाषीकी तरह में भी स्वामिनारायण सम्प्रदायमें बड़ा हुआ और सगमग ६ बरस तक भने मुत्कट थड़ासे मुसका अनुसरण किया। श्रुद्धीकी तरह मुसमें भी स्त्रीजातिके प्रति तुच्छ भावनाके तीव्र संस्कार प और मुसने मजबीकसे जाननवाले लोग मानते हैं कि मुन संस्कारोंके असरसे आज भी मं पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। श्री नरसिंहभाषी जैसा ही मेरा साम्प्रदायिक मसरव सूट गया है। स्वामिनारायण सम्प्रदायमें — हिन्दूधर्मके दूसरे सम्प्रदायोंकी तरह ही — स्त्रियोंकी निन्दाके बहुतस मुद्मार आत है और यह नहीं कहा जा सकता कि मुनका असर मेरे मन पर नहीं पड़ा। फिर भी मुस सम्प्रदायके साथ न्याय परमके कातिर मुझे यह कहना चाहिये कि जिस सम्प्रदायने कबिया द्वारा की गयी स्त्री-निन्दा सिर्फ़ मुसने परम्परागत साहित्यका अनुकरण मात्र है। लेकिन मुस सम्प्रदाय द्वारा बढ़ायी हुयी स्त्रीजातिकी प्रतिष्ठा और की हुयी बद्र जिस सम्प्रदायकी ओर नयी दल है। पुरुषके हाथ स्त्रीजातिकी कितनी बेअिज्जती हुयी है जिसका बिज भी नरसिंह-भाषीने जिस पुस्तकके अंक-अंक पृष्ठ पर रखा है। स्वामिनारायण सम्प्रदायने मुसमें अंक अनोसापन भी ला दिया है।* सहजानन्द स्वामीने अपनी टिप्पणियोंकी कितनी प्रतिष्ठा बढ़ायी और रसी होगी मुसका अन्तज जिस परमे लगाया जा सकता है कि आज तक जितने आदरगे मुनके पुरुष भक्तारा नाम लिया जाता है अतने ही आदरगे जीबुबा, साइबा गेरा स्त्री-भक्तोंका नाम भी लिया जाता है। और पुरुष भक्तोंकी तरह अंसी स्त्री भक्तोंकी परम्परा भी जमी आयी है।

सहजानन्द स्वामीन स्त्री-पुरुषक बीजकी मर्यादाका बहुत मजबूत बना दिया। लेकिन जिससे सम्प्रदायक भीतर से स्त्रीजाति ज्यादा मुराधत

* बुधार्पातके अन्तमें जाड़ी हुयी टिप्पणी देखिये।

घन गम्भी। स्त्रियोंको देखकर पुरुष दूर हटकर चले' — जिस कथनमें स्त्रीजातिके प्रति भफरत बढ़नेका भाव किसीको लग सकता है, लेकिन जिसस स्त्रियोंके प्रति रहनेवाला धिनय भी बढ़ा है।

यही सहजानन्द स्वामीजी शिक्षापत्री में स्त्रीजातिकी रक्षाके लिये दी हुयी कुछ आशाओंकी जानकारी कराना ठीक होगा। भुदाहरणके लिये

स्त्रीका दान नहीं करना चाहिये विधवा स्त्रीके पास अपना गुजर चलाने जितना ही घन हो तो उसे धर्मके लिये भी खुसका दान नहीं करना चाहिये बह्मचारीका किसी भी तरह स्त्रीका संसर्ग नहीं करना चाहिये — फिर भी यदि खुसके या खुब अपने प्राणोंको नुकसान पहुंचने जसा कोयी समझ पदा हो जाय तो उस समय खुससे धोछकर या खुसे छूमर भी दोनोंकी रक्षा करनी चाहिये।

स्त्री पतिको ओक्षर तुल्य माने यह परम्परागत आशा है। लेकिन विधवा श्रीश्वरका ही पति मान यह नया सूत्र है। स्वामी मुक्तानन्दने सती-नीता में कहा है कि जो स्त्री सनाम हो वही पतिकी मृत्युक बाद सती होकर स्वर्ग जाय। निष्काम साध्वी स्त्रियां असा न करें वे तो पीछ रहकर मोक्ष धन स्वीकारें। मुझे लगता है कि खुस समयके लिये तो यह विककुल नया ही विचार था।

मैन श्री नरसिंहमाजीका यह दृष्टिकोण संक्षेपमें लिख भेजा और सुझाया कि स्त्रीजातिके प्रति हममें जा तुच्छ भावना है वह कोमी स्वामि नारायण सम्प्रदायकी नओ दन नहीं है समभवत यह समाजमें से सम्प्रदायमें घुस आय और स्वतन्त्र रूपसे समाजमें से भिडे हुभे सस्वारोंका गतीजा है। अुष्टे संभव यह है कि निन्ना-साहित्यके होते हुये भी स्त्रीजातिक प्रति न्यायवृत्तिका संस्कार जिलानेमें स्त्रीजातिक प्रति मानरका वरताय करनकी सम्प्रदायकी प्रत्यक्ष प्रथा बोधभ्यमें वारण हो। श्री नरसिंहमाजी भी येरे जिस विचारसे सहमत हुभ भिसलिये भिसना पुजाया गया है।

श्री नरसिंहभाषीने मगलावरण में स्त्रीजातिके प्रति रही भुनकी मूख तुच्छ भावना और भुसमें होनवाले सुधारका विविहास दिया है। श्री नरसिंहभाषीकी तरह मैं भी स्वामिनारायण सम्प्रदायमें बड़ा हुवा और लगभग ३० बरस तक मैंने भुसकट भद्रासे भुसका अनुसरण किया। भुनकी तरह मुझमें भी स्त्रीजातिके प्रति तुच्छ भावनाके तीव्र संस्कार थे और मुझे मजदीरसे जाननवाले जाग मानते हैं कि भुन संस्कारके बसरसे आज भी मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ हूँ। श्री नरसिंहभाषी वैसा ही मेरा साम्प्रदायिक भ्रम छूट गया है। स्वामिनारायण सम्प्रदायमें — हिन्दूधर्मके दूसरे सम्प्रदायोंकी तरह ही — स्त्रियोंकी निन्दाके बहुतसे अङ्गार आते हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि भुनका बसर भरे मन पर नहीं पड़ा। फिर भी भुस सम्प्रदायके साथ न्याय करनेके खातिर मुझे यह कहना चाहिये कि जिस सम्प्रदायके कवियों द्वारा की गयी स्त्री-निन्दा सिर्फ भुसके परम्परागत साहित्यका अनुकरण मात्र है, लेकिन भुस सम्प्रदाय द्वारा बढ़ायी गयी स्त्रीजातिकी प्रतिष्ठा और की गयी कद्र जिस सम्प्रदायकी भेक नहीं देन है। पुरुषके हाथ स्त्रीजातिकी कितनी बेमिम्नगी हुई है जिसका चित्र श्री नरसिंहभाषीने जिस पुस्तकके अलग-अलग पृष्ठ पर खींचा है। स्वामिनारायण सम्प्रदायने भुसमें अलग अंगीकार भी छा दिया है।* सहजानन्द स्वामीने अपनी टिप्पणियोंकी कितनी प्रतिष्ठा बढ़ायी और रखी होगी भुसका अन्दाज जिस परसे कहा जा सकता है कि आज तक बितने आदरसे भुनके पुरुष-भक्तोंका नाम लिया जाता है भुनने ही आदरसे बीबूबा छाड़ूबा बनेरा स्त्री भक्तोंका नाम भी लिया जाता है। और पुरुष भक्तोंकी तरह वैसी स्त्री-भक्तोंकी परम्परा भी चली आयी है।

सहजानन्द स्वामीने स्त्री-पुरुषके बीचकी मर्यादाओंको बहुत मजबूत बना दिया लेकिन जिससे सम्प्रदायके भीतर तो स्त्रीजाति ज्यादा सुरक्षित

* भुनोद्घातके अन्तमें जोड़ी गयी टिप्पणी देखिये।

दन गभी। स्त्रियोंको देखकर पुरुष दूर हटकर चलें — जिस बचनमें स्त्रीजातिके प्रति नफरत बढ़नेका भाव किसीको लग सकता है लेकिन जिससे स्त्रियोंके प्रति रहनेवाला विनय भी बढ़ा है।

यहां सहजानन्द स्वामीकी शिक्षापत्री में स्त्रीजातिकी रक्षाके लिये दी हुयी कुछ आशाओंकी जानकारी कराना ठीक होगा। जुदाहरणके लिये

स्त्रीका दान नहीं करना चाहिये विधवा स्त्रीके पास अपना गुजर चलाते जितना ही धन हो ता उसे धर्मके लिये भी उसका दान नहीं करना चाहिये ब्रह्मचारीको किसी भी तरह स्त्रीका संगर्ग नहीं करना चाहिये — फिर भी यदि उसके या खुद अपने प्राणोंको नुकसान पहुंचाने जैसा कोई संकट पैदा हो जाय तो उस समय उसे बोलकर या उसे धुँकर भी दोनोंकी रक्षा करनी चाहिये।

स्त्री पतिको भीश्वर तुल्य माने यह परम्परागत आज्ञा है। लेकिन विधवा भीश्वरका ही पति माने यह नया सूत्र है। स्वामी मुक्तानन्दने सती-नीता में कहा है कि जो स्त्री सकाम हो बही पतिकी मृत्युके बाद सती होकर स्वर्ग जाय। निष्काम साध्वी स्त्रियाँ असा न करें वे तो पीछे रहकर मोक्ष धर्म स्वीकारें। मुझे लगता है कि उस समयके लिये तो यह बिल्कुल नया ही विचार था।

मैंने श्री नरसिंहमाजीको यह दृष्टिकोण संक्षेपमें लिख भेजा और सुझाया कि स्त्रीजातिके प्रति हममें जो कुछ भावना है वह कोभी स्वामि नारायण सम्प्रदायकी नहीं देन नहीं है संभवतः वह समाजमें से सम्प्रदायमें घुस आये और स्वतंत्र रूपसे समाजमें से मिले हुये संस्कारोंका मतीजा है। बहुत संभव यह है कि निन्दा-साहित्यके होत हुआ भी स्त्रीजातिके प्रति न्यायवृत्तिका संस्कार शिक्षानमें स्त्रीजातिके प्रति आदरका बरताना करनेकी सम्प्रदायकी प्रत्यक्ष प्रथा बीजरूपमें कारण हो। श्री नरसिंहमाजी भी मेरे अति विचारसे सहमत हुये जिसलिये भितना छलासा किया है।

हो तो अपने पिता बहीराके साथ वहाँ जाना चाहिये। वहाँ अनेक लोगोका समुदाय हो तो स्त्रियाँ स्त्रियोंमें और पुरुष पुरुषोंमें बैठें। दूसरी तरह न बैठें। लेकिन यदि मुस स्थानके आसपास छोटी दीवार या बाड़ हो तो स्त्रियाँ कभी मुसमें प्रवेश न करें। हे भक्तो स्त्रियाँ अपने भिष्टदेवके चलनेके सिधे भी दो खुस्सियोंको छोड़कर कभी रातमें न जायें। ओक जमाष्टमीका और (पुसरा) मेरे जन्मका मुत्सव। और तब भी स्त्रियाँ अपने सगे-सम्बन्धियोंके साथ ही रातमें जायें। धर्म और शीलको भ्रष्ट करनेवाले कासरूप राक्षसजन रातमें घूमते रहते हैं जिसलिये सावधानीसे ही जाना चाहिये।”

५ प्र० ४ अ ४४ (शिक्षापत्री) “असा वचन अपने गुरुका भी नहीं माना जाय, जिसस अपने ब्रह्मचर्यव्रतका मर्म हो। अबरवस्ती पास आती हुयी स्त्रीको मुहसे बोलकर या अपमान करके भी तुरन्त रोकना चाहिये। (लेकिन) किसी समय स्त्रियोंके या खुदके प्राण जानेका संकट उपस्थित हो जाय तब तो स्त्रियोंको छूकर या जुनसे बोलकर भी स्त्रियोंकी और अपनी रक्षा करनी चाहिये।

६ प्र० ४ अ० ५३ अपने दत्तक पुत्रोंको आचार्यपद पर बैठाते समय खुन्होंने खुन्हें जो उपदेश दिया मुसमें स्त्रियोंको दीक्षा देनेका निषेध करनेके अलावा कहा है “स्त्रियाँ धर्मव्रतके पुरुषों (यानी मेरे द्वारा स्थापित जिये हुये आचार्यों) से कभी दीक्षा न लें। जिस कल्प्युगमें हजारों स्त्रियाँ पुरुषोंसे दीक्षा ग्रहण करने पदार्थोंकी तरह भ्रष्ट हुयी देखी जाती हैं।

ये सब बुद्धरज मही विकासनेके लिये दिय गये हैं कि सहजामन्त्र स्वामीके नियमनके पीछे पुरुषोंके ब्रह्मचर्यकी रक्षाकी जितनी चिन्ता रखी होगी मुससे ज्यादा चिन्ता स्त्रियोंके सतीत्वकी रक्षाकी भासूम होती है। और मुस समयके धार्मिक पन्थोंमें घुसी हुयी सङ्गोष्ठा खुन्हें जो अनुमति हुवा था मुसीकी बजहसे स्त्री-पुरुष-मर्यादा पर नें धितना जोर देते थे। मैं यह हरमिज नहीं कहना चाहता कि मुनके बताये हुये सारे नियम आज जैसेके तैसे रखे जाने चाहिये।

(जनवरी १९४८)

पूरक अध्याय

१

बाहुबल

आजके जमानेमें जीवनके सारे सवालों पर वर्गविग्रहकी परिमापामें विचार करनेका रिवाज पड़ गया है। जैसा जेक वर्गविग्रह स्त्री-पुरुषका संघर्ष माना जाता है। जिन-जिन वर्गोंके बीच झगड़ा चलता थाया माना जाता है श्रुम सबमें घायद स्त्री-पुरुषक वर्ग जेक तरहसे सबसे सच्चे माने जा सकते हैं। और यदि वर्गविग्रह अनिवार्य चीज हो तब तो जिन दोनोंके बीचका झगड़ा मिटानेका घायद कोभी मुपाय भी न मिले। क्योंकि मालिक-मजदूर जैसे दूसरे सब वर्ग चाहे जितने पुराने हों फिर भी वे मनुष्यक बनाये हुये हैं। जिसलिये मुन्हें मिटानेकी आशा की जा सकती है। लेकिन स्त्री-पुरुषका वर्ग कुदरतका बनाया हुआ है जिसलिये उसे मिटानेकी आशा नहीं रखी जा सकती।

दूसरे वर्गविग्रहोंके मिटानेके दो रास्ते हैं और वे सुझाये भी गये हैं। जेक समन्वय यानी अहिंसाके द्वारा, दूसरा सत्तासे यानी जेक वर्गका हिंसासे माध करके। लेकिन स्त्री-पुरुषका वर्गविग्रह मनुष्य-जातिका ही नाश करनेका विचार किये बिना दूसरे रास्तेसे मिटानेकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिसलिये जिस वर्गविग्रहको मिटानेका समन्वयसे सिवा दूसरा कोभी रास्ता ही नहीं हो सकता। फिर जेसे कोभी जिस समन्वयको सिद्ध करनेक सिअ सत्ताका थोड़ा-बहुत बल काममें लनेका विचार या प्रयोग कर। पर जिसमें दोनों वर्गोंका जायम रखकर दोनोंके बीच समन्वय साधनेके सिवा दूसरा कोभी ध्यय नहीं रखा जा सकता।

पुरुषने अपन बड़े-बड़े बाहुबलसे स्त्रीजातिकी हर तरहस अवदसा कर रखी है यह जिस पुस्तकका जेक नास ध्रुवपद है। स्पूज

दृष्टिसे देखें तो यह बात गलत भी नहीं है। जिस पुस्तकमें अनेक सबूत देकर इसे साबित करनेकी कोशिश की गयी है।

फिर भी जिस बारेमें ज्यादा गहराईसे सोचने पर मुझे मामूम होता है कि कुछ मिलाकर पुरुषके स्त्री पर अधिकार जमानेमें बाहु बलके बनिस्वत दूसरी दो चीजोंका पहला हाथ उठा होगा। उनमें से एक स्त्री-पुरुषकी अलग-अलग धृति और दूसरी मनुष्य-जातिकी वह नीति पर बहुत ज्यादा ध्यान।

यहां मैं धृति शब्दका गीताके अर्थमें उपयोग करता हूं। उसका अर्थ है धारणा या बुद्धता किसी कार्य विचार या मुद्देपर से चिपटे रहनेकी विलकी शक्ति।

मुझे लगता है कि स्त्री अपने धारीरिक जीवनमें पुरुषके अधीन और उसकी आश्रित बनी उससे पहले ही किसी न किसी कारणसे उसका धृतिबल कम हो चुका होगा या गुणमें बटिबा बन गया होगा। यानी वह अपने मनसे ज्यादा पराधीन आश्रित और साधार बन चुकी होगी। पुरुष मुझसे ज्यादा खेष्ट है धारण करने योग्य है या उसका आचार जरूरी है या मैं पुरुषसे ज्यादा हीन हूं धारणाधिनी हूं या उसके बिना दुखी साधार, बेसकी तरह पंगु हूं — असा विचार किसी कारणसे उसके मनमें बस गया — असी उसकी धृति या पूर्वग्रह बन गया और वह बढ़ता गया। जिससे अच्छी धृति पुरुषक मनमें बंधी। जिन दो पूर्वग्रहोंको श्री नरसिंहभाषीने क्रमसे स्त्रीमें दास्यधृति (डिपेंडिन्सियोरिटी कॉम्प्लेक्स) और पुरुषमें स्वामीधृति (सुपिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स) का नाम दिया है। स्त्री पुरुषके बाहुबल कुशामद सहने-भाठे या धन वगैरहके वश हुआ उसके पहले ही उसकी धृति बट गयी होगी। उसके पहले ही वह पुरुषके बनिस्वत दूसरी चीजोंकी या जीवन-आसराकी ज्यादा मात्रामें दासी बन चुकी होगी और उसने माना या अनुभव किया होगा कि ये चीजें पुरुषके पाससे ज्यादा आसानीसे पायी जा सकती हैं। जिस तरह स्त्रीकी स्त्रुस अधीनता पुरुषके बाहुबलका सीधा नतीजा नहीं बल्कि वह पहलेसे ही

मुसकी मानसिक धृति घट जानेके कारण मुसमें आजी होगी। अपवाद नियमको सिद्ध करता है जिस न्यायसे विचारने पर भी असा ही मालूम होता है। जिस स्त्रीकी धृति पुरुषसे ज्यादा है वह आज भी — आज स्त्री जातिके खिलाफ सारे कानून और रिवाज होते हुये भी — जुल्मी पुरुषके आधीन भी नहीं रहती। कुछी मुस छकाती है हराती है और वशमें भी रखती है ऐसे मुदाहरण देखनेमें आते हैं। यह बताता है कि प्रत्यक्ष बाहुबलके अनिश्चित धृति ज्यादा महत्त्वकी चीज है। जिस बारेमें आगे ज्यादा विस्तारसे कहना होगा।

स्त्रीजातिके सम्बन्धमें ही नहीं बल्कि मनुष्य समाजमें जहां-जहां अेक दूसरेके आधीन है जहां-जहां जीव करनेसे मालूम पड़गा कि बाहुबलका भुपयोग करनेवाले और मुसके वश होनेवाले दोनोंमें अेक थोड़ा समानरूपसे पायी जाती है। जिस थोड़ेके कारण ही बाहुबलका भुपयोग होता है और वह राजीकुशीसे स्वीकार किया जाता है। आज तक सारी मानव-जातिमें दबसास्त्रके निम्ने अकूट थोड़ा चली आयी है। मनुष्य-जातिने पुराने समयसे अहिंसासे — प्रेमसे — समन्वयधृतिसे काम तो अनेक बार लिया है लेकिन थोड़ेके अेक सिद्धांतके रूपमें तो वह दबसास्त्रमें ही विश्वास रखती आयी है। यह थोड़ा सिर्फ पुरुषकी ही नहीं स्त्रीको भी है यानी अपने क्षेत्रमें स्त्री भी मुसका भुपयोग करनेमें विश्वास रखती है। सिर्फ स्त्रीजातिका ही यह लागू नहीं होता बल्कि जहां-जहां अेकके द्वारा दूसरका नियम या नियंत्रणमें रखनेकी जरूरत पदा हावी है वहां सभी जगह यह पाया जाता है। राज्यघासनके आरम्भके नयेसे नये मत — समाजवाद (सोशियलिज्म) या साम्यवाद (कम्युनिज्म) — भी यह मानते हैं कि राज्यसत्ताका आखिरी आधार मुसकी दबसास्त्र ही है। अपनी मिच्छाका जबरन अमल करानेकी शक्ति ही राज्यका प्राण है। जिस बारेमें पूरक या परिचयक पुराने या नये विचारकोंमें कोई मतभेद नहीं है। विद्वानों और आम लोगोंमें भी मतभेद नहीं है। माना किसीके सिद्धांत बिना ही सबन यह मान लिया है कि समाज

म्यवस्थाका आखिरी बर दह ही हो सकता है। राजा प्रजाको, मासिक मीकरको ग्वाला डोरका गुरु शिष्यको पुरुष स्त्रीको बड़े-बूढ़े बच्चोंको बड़ लड़के छोटे लड़कोंको — जिस तरह चाहे जिस कारणसे बड़े बने हुमे सभी लाग जाहे जिस कारणसे छोटे बने हुमे सभी लोगोंको दह स ही नियंत्रणमें रखते हैं। यही शास्त्रीय मार्ग है, और जिस कारणसे राजनीति समझनेवालोंकी दृष्टिसे युगका धर्म भी है। डोब गवार सूद पशु नारी ये सब ताबनके अधिकारी — जिसमें मनुष्य जातिकी दंडनीतिमें रही श्रद्धाका साथी भापामें सार आ जाता है।

धुस्स ही मानव-जातिकी यह श्रद्धा रही है और आज भी है। जिसलिखे पुरुषने स्त्री पर बाहुबलका प्रयोग किया हो तो कोजी अचरजकी बात नहीं। पुरुषने पुरुष पर और स्त्रीने स्त्री पर, और बाब लगने पर स्त्रीने पुरुष पर भी जिसका प्रयोग किया है। जिस समय आकाहारका विचार ही पैदा नहीं हुआ था उस समय छिखी हुयी रामायणमें राम-लक्ष्मणको मांस-मच्छीका भोजन करनेवाला बताया गया हो तो उसमें अचरज ही कौनसा है? जुसी तरह अब दंडबलकी मनाही करनेवाला विचार ही मानव-जातिमें पैदा न हुआ हो मुसुटे जहां यह माना गया हो कि दह ही स्वाभाविक तर्कशुद्ध नीतिशुद्ध और शास्त्रीय मार्ग है वहां पुरुषने स्त्री पर अपने बाहुबलका प्रयोग किया हो तो कोजी अचरजकी बात नहीं। वैसा भी नहीं कहा जा सकता कि दह देनेवालेको हमेशा दंडशक्तिका धमक ही रहता है या जिस दंड दिया जाता है उसके लिखे प्रेमका अभाव ही रहता है। वैसा भी हो सकता है कि प्रेमके होने पर भी अपनी कामस भावनाको ठेस लगाने पर भी उसके टुकड़े हो जान पर भी दहको कर्तव्य-धर्म समझकर कोजी काममें ले। मां बच्चोंको मारती है और रोती है क्योंकि मारना जरूरी समझती है। लेकिन मारना अच्छा नहीं लगता जिसलिखे उसे रोना आता है। पुरुष अकेलम चाहे रो न पड़े लेकिन मनमें जरूरता या मुझता तो है ही।

मानव-जातिमें आज तक पापण पायी हुयी ऐसी थडाका बिचार करें, तो डोल गंवार, सूत्र पशु नारी ये सब ताड़नके अधिकारी' — यह तुलसीदासजीकी टीकाका विषय बनी हुयी चौपायी अितना ही बताती है कि अुनके जमाने तक यह मान्यता चली आयी थी कि दड ही समाज-व्यवस्थाका आखिरी शास्त्र और शास्त्र ह। सिर्फ अितने परसे ही यह नहीं कहा जा सकता कि अुनके मनमें गंवार, सूत्र पशु और नारीके लिये घृणा थी। ऐसा था या नहीं यह निर्णय तो अुनके जीवनके और साहित्यके दूसरे भागों परस किया जाना चाहिये। ऐसा नहीं मालूम होता कि अिन सबके प्रति अुनके मनमें घृणा थी। परन्तु अिस चर्चाका यह स्थान नहीं।

सब बात तो यह है कि महावीर बुद्ध या भीसा जैसे महापुरुषोंने अहिंसा या प्रेमकी महिमा चाहे जूब बकायी हो और अहिंसाधर्मके विनासमें महत्त्वका भाग लिया हो फिर भी यह मालूम नहीं होता कि अुन्होंने भी समाज-नियमनके जरूरी अुपायक रूपमें दडनीतिकी बिलकुल मनाही की हो। यह बिचार ही नया पैदा हुआ है। धामद टॉल्स्टॉय ने ही दंडनीति परकी थडाको मिटानेके लिये सबसे ओरदार रुखी प्रचार किया और गांधीजी जीवनके हर क्षेत्रमें यथासंभव प्रयोगके साथ अिसका प्रचार कर रहे हैं। अिसाके क्षेत्रमें — यानी सुद क्षिप्यके सम्बन्धमें — गुजरातमें दडशास्त्रके खिलाफ प्रचार करनेमें दक्षिणामूर्तिना सबसे ज्यादा हाथ माना जा सकता है। लेकिन यह सब दडशास्त्र परकी मानवथडाको खूली बनानकी शुरूआत ही बही जायगी। असी हालतमें अधिकारी शब्दका अेक अलग ही अर्थमें अुपयोग करें तो सार दलित वग तुलसीदासजीकी चौपायीको अेक बरुण सत्यक रूपमें अपने पदमें भी अुद्युत कर सकते हैं। 'अधिकारी' यानी जिस मामलेमें सुदको अधिकार है जो सुदने हापकी बात है। जिस तरह बर्मप्ययाधिकारस्ते मा फलपु कदाधन — कर्म करना अपने हाथकी बात है लेकिन फल पैदा करना अपन हापकी बात नहीं — अुसी तरह येचारे दक्षिणार्ग कह सकते

६ कि मार सहना हमारे हाथकी — हमारे शकबीरमें किसी हुज्री — बाध है।*

* तुलसीदासजीने कहीं किसी अर्थकी ता यहाँ कल्पना नहीं की हो? यह सक्ता भुठनका कारण यह है कि यह चौपायी सुन्दरकनईमें समुद्रके मुँहसे कहलवायी गयी है। रामके बाणके बल होकर समुद्रको भुनके सिजे अमिच्छासे रास्ता बना देना पड़ता है। सब भयभीत और डीन बना हुआ समुद्र रामको पिछानेकी बिच्छासे कहता है

हे नाम मेरे सब अवगुणोंके सिजे मुझे माफ कीजिये। आकाम वायु, अग्नि जल और पृथ्वी दिन सबकी क्रियाओं हे नाम स्वभावसे ही जड़ होती हैं। सब ग्रन्थ यह पाते हैं कि आपकी मायाकी प्रेरणासे वे सब सृष्टिके हेतुसे पैदा हुये हैं। प्रभुकी आज्ञासे जहाँ-जहाँ ओ हो वहाँ भुसी ढगसे यह तो सुझ पाता है। हे प्रभु, आपन मुझे सजा दी यह अच्छा किया। सब मर्यादाओं आपकी ही ठहरायी हुयी हैं। (यानी आपकी मर्यादाके अनुसार चलनेवालेको आप सजा दें यह कैसा घोरमता है! या आपकी मर्यादाको बदलनेकी आपको सत्ता है। जिसलिसे यदि आप मुझे सजा देकर मुझे बदलवाना चाहें तो आप मालिक हैं मैं कैसे विरोध कर सकता हूँ?) डोर यबार, शूद पणु और नारी ये सब मार खानेके ही अधिकारी हैं। (जिससे आप मुझे मारें तो कोभी अचरज नहीं।) आपके प्रतापसे अब मैं सूख जाऊँगा और आप अपनी सेना पार भुतारना जिसमें मेरा कोभी बड़प्पन नहीं है। (यानी आप ही मेरा बड़प्पन मिटायेंगे।) सब श्रुतियाँ (बद) जाती हैं कि प्रभुकी आज्ञा तोड़ी नहीं जा सकती जिसलिसे अब आपको जो ठीक लगे वह जल्दी कीजिये।

मैंसे मन्त्र बचन सुनकर कृपाशु (राम) मुस्कराकर बोले हे माजी ऐसा भुगाम बताओ जिससे सेना पार भुतारी जा सके। यानी समुद्रके तानेसे राम गरमा गये ऐसा भाव जिसमें है। जिसलिसे ऐसा मान्य होता है कि यह चौपायी यहाँ तानेके रूपमें है।

विकारचल

तो बाहुबलके प्रत्यक्ष अपयोगके अनिश्चित धृति (धारणा या दृष्टा) में पैदा हुआ दोष और दृढतास्वकी आवश्यकता तथा योग्यताके बारेमें मनुष्य-मात्रमें रही अत्यन्त थोड़ा ही क्या स्त्री और क्या दूसरे दक्षिण या परायीन बने बर्ग सबकी दृढताका पहला कारण मालूम होती है। जिसकी हम थोड़ी ज्यादा जांच करें।

सब पूछा जाय तो सभी यह समझते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर घर-संसारको बनानेवाले हैं। गाड़ीको बायां पहिया या बायीं तरफका बैल ज्यादा चलाता है या दाहिना पहिया या दाहिनी तरफका बैल ज्यादा चलाता है — यह चर्चा उसे बेकार है ताली बजानमें बायां हाथ गतिशील और दाहिना हाथ स्थितिशील (स्थिर) रहता है यह चर्चा उसे निकम्मी है। उसी तरह स्त्री-पुरुषके बीच ऐसा भेद बूझनेवाली चर्चा मुझे बेकार मालूम होती है। बीमासमें जब बिजली घूमकती है तब बिजलीकी गति बाइलमें से भरतीकी तरफ होती है या धरतीमें से बाइलकी तरफ जिस बारमें अन्तिम नियम बनाना कठिन है। दोनोंमें से जिसमें पाबिटिव और जिसमें 'निगेटिव' नामसे पहचाना जानेवाला संचार होता है जिसका भी अन्तिम नियम मालूम नहीं पड़ता। उसी तरह पुरुषों और स्त्रियोंमें सारे पुरुष गतिशील और सारी स्त्रियां स्थितिशील ही होती हैं। ऐसा सभी अन्तिम सिद्धांत ठहराना कठिन है। मुझ रगता है कि जिसनी ही बार पुरुष गतिशील हाते है तो कोई बार स्त्रियां गतिशील हाती है। सभी-कभी दोनों थोड़ा-दूसरेके प्रति गति करत है। परन्तु भावतके कारण जैसे बहुतसे पुरुष दाहिने हाथसे काम करनेवाले होते हैं और बायें हाथसे काम करनेवाले पुरुषोंके अनिश्चित ऐसी

स्त्रियाँ ज्यादा होती हैं, यूसी तरह यह समझ है कि जसग-असम समाजकी रूढ़ियोंके अनुसार बहुतसी जगहोंमें पुरुषकी तरफसे पहल करनेकी अपेक्षा न रखी जाती हो या स्थितिहीन पुरुषोंके बनिस्वत वैसे स्त्रियोंकी तादाद ज्यादा हो। लेकिन यह स्त्री-पुरुषके भीतर की मेदके बनिस्वत रूढ़ि या आवश्यकता ही नहींवा ज्यादा हो सकता है।

परन्तु स्त्री और पुरुष दोनों जिस तरह गृहस्त्रीके समान ब्रह्म होते हुये भी ऊपर कहे मुताबिक — साधारण तौर पर — अकर्मों को हीनताग्रह (अस्मिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स) और दूसरेमें श्रेष्ठताग्रह (सुपिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स) पैदा हुया है जिससे दोनोंके सुख-दुःखमें और समझ-लाचारीमें बहुत फर्क पड़ गया है। जिस फर्कका जूनके शरीरवस्त्रों कोभी सम्बन्ध नहीं है। यानी बाहुबल न रखनेवाले पुरुषमें भी श्रेष्ठताग्रह और मजबूत शरीरकी स्त्रीमें भी हीनताग्रह पाया जाता है। सब तो यह है कि साधारण पुरुष अक दिन भी स्त्रीके बिना ठीकसे संसार नहीं चला सकता भुल्लटे साधारण पुरुषकी अपेक्षा साधारण स्त्री पुरुषके बिना ज्यादा अच्छी तरह संसार चलाती देखी जाती है। बुद्ध या कामकाजका बोझ सहन करनेकी क्षक्ति भी आम तौर पर स्त्रीमें ज्यादा होती है। फिर भी ज्यादातर पुरुषोंके मनमें यह झूठा जमझ भरा रहता है कि वे स्त्रीका आधार हैं और जून्हे स्त्रीकी कोखी जरूरत नहीं। साथ ही ज्यादातर स्त्रियोंके मनमें भी यह भ्रम घुसा रहता है कि पुरुष ही जूनके जीवनका सहारा है और पुरुष न हो तो वे बिना मस्साहकी भाव जैसी हैं। स्त्रीकी यह लाचारी और बेबसी ज्यादातर मानसिक ही है। हम हिन्दुस्तानियोंको यह बात आसानीसे समझमें आ जानी चाहिये। वास्तवम अक्सैंडको ही हिन्दुस्तानकी ज्यादा जरूरत है और हिन्दुस्तानके बिना अक्सैंडकी हालत जूस पुरुषके जैसी हो सकती है जिसका बुझापमें स्त्रीक मर जानेसे बर दूट गया है। फिर भी अक्सैंडके मनमें हिन्दुस्तानके बेसी होनेका झूठा धर्म है

जितना ही नहीं बहुतरे हिन्दुस्तानियोंके मनमें भी यह भ्रम घुस गया है कि ब्रिग्लैंड न हो तो हिन्दुस्तान कहींका न रहे। वसी ही यह स्त्री-पुरुषकी छरण और धारणकी मनोदशा है। हिन्दुस्तान ब्रिग्लैंडकी जबरदस्त ताकतके कारण साधार घना हुआ है, यह कहना इतिहासका गलत अर्थ करना है। ताकत घटनेके कारण हिन्दुस्तान गुलाम नहीं बना बल्कि आज उसकी ताकत कम हो तो वह भी उसकी गुलामीका नतीजा है। उसकी ताकत घटनेके पहले उसका धृतिबल बढ़ गया था। उसमें उसे आश्रित और पराधीन बनानेवाली बीमारी या बीमारियाँ घुस चुकी थीं। स्त्रीजातिके धारोंमें भी मैं वैसा ही मानता हूँ।

लेकिन जिससे ज्यादा हिन्दुस्तान-ब्रिग्लैंड और स्त्री-पुरुषकी तुलना नहीं की जा सकती। हिन्दुस्तान और ब्रिग्लैंडका सम्बन्ध स्त्री-पुरुष जैसा नहीं है। ये दोनों हमेशाके लिए एक दूसरेसे अलग रह सकते हैं। स्त्री-पुरुषके धारोंमें असा नहीं हो सकता। कुछ पुरुष या स्त्रियाँ भले एक दूसरेके बिना जीवन बिता सकें जिनकी संख्या हजार पीछ भेकाव हो वो बहुत मानी जायगी। बाकीके ९९९ स्त्री पुरुषोंका सत्कार तो एक दूसरेके साथ ही चल सकता है। स्त्री-पुरुष लड़ें झगड़ें या मिलकर रहें मातृक संस्था (Matriarchal System) बनाकर रहें या पितृक संस्था (Patriarchal System) बनाकर रहें, एक पत्नीवा बहुत पत्नीवा एक पतिवा या बहुत पतिवा चाहे जो रिवाज रखें बिनाहरे बंधन न टूटनेवाले रहें या टूटनेवाले रहें, समी जीवन बितायें या स्वेच्छाचारी जीवन बितायें सन्तान बढ़ानेवाले हों या सन्तति-निरोध करनेवाले हों अरविषय-आजिदसक बादशाहकी तरह रोज एक एक स्त्रीस घादी करके दूसरे दिन उसका सिर काट डालें या मक्की या बिष्फू जैसे जीवोंके धारोंमें कहा जाता है जैसे स्त्रियाँ पुरुषोंका बंध करनेवाली हों भीष्मसे या प्रमकी निरपराध बोझी पुरुष बेबपा स्त्रीका भूल करे या बोझी स्त्री अपन रास्तेका मोटा

बसतवाले पतिव्रता अतम कर दे या दोनों साथ-साथ आत्महत्या करें पुरुष स्त्रीका मालिक बन बैठे और कानून खुसे स्त्री पर यह सत्ता दे या स्त्री खुसे गुलाम बनाकर रखे और मरजीमें भाव तब खुस घरसे निकाल देनेका कानूनी हक हासिल करे पुरुष अपना 'स्वामीनाम' पन दिखाने हुवे भी स्त्रीके बिना पंगु बन जाय या स्त्री खुदको पतिव्रती 'चरभरजदासी' मानसे हुअे भी खुसे जिस तरह अपने वधमें रख कि जितना पानी वह पिनावे खुतना ही पति पीये — जिस तरह चाहे जैसे अच्छे-बुरे सुखमय-दुःखमय नैतिक-अनैतिक समान-असमान सम्बन्ध दोनोंके बीच दिखते हों तो भी जब तक पुरुष और स्त्री दोनों अेक योगिके प्राणी नहीं मित्ते और अपने नर-नारीके भेद टाल नहीं सकते तब तक सीमें से निम्नानवे पुरुष स्त्रीजातिके और सीमें से निन्यानब स्त्रियां पुरुषजातिके सहवासमें आवे बिना रह नहीं सकते कभी बे अेक दूसरेके सहवासमें बिच्छावे आयेंगे कभी बलात्कारसे, कभी फसकर, कभी दूसरोंकी कोसिल या सलाहसे तो कभी दूसरोंकी सलाहकी अपेक्षा करक भी।

श्री भरसिंहभाजीके विवेचनके अनुसार पुरुषने स्त्रीजातिके सिद्धाफ जो प्रपच रचा है खुसमें महत्त्वका साथन खुसका बाहुबल या ताकत है और जास प्रेरणा देनेबाळा हेतु खुसकी कामसोलुपता है। अपनी निर कुछ कामवासनाको बिना किसी रुकावटके तृप्त करनेके छिअे ही खुसने छगनके नाम पर अनेक युक्तियां रची हैं।

बाहुबलके बारेमें मैने अपनी राय ऊपर बता दी है। पुरुष और स्त्रीकी कामसोलुपताका परस्पर क्या अनुपात होता है यह निश्चित करना खुब मुझे तो असक्य मालूम होता है। पुरुषमें कामविकारका बेग कितना जोरदार होता है जिसकी कुछ कल्पना में अपने अनुभव परसे और दूसरे पुरुषों द्वारा किये हुअे विकारों परसे कर सकता हूं। परन्तु काम तीर पर स्त्रियोंमें कामविकार कितने जोरोंसे खुठता है और कितने समय तक टिकता है खुसकी कल्पना करनेमें मैं अपनेका असमर्थ समझता हूं। स्त्रियोंने जिस विषयमें कुछ सिखा हो तो वह मेरे पढ़नेमें नहीं आया। स्त्रियोंके

विकारारके रूपमें महाभारतमें कुछ बातें दी तो गयी हैं लेकिन वे सब मुझ किन्हीं मंत्रियोंके विकारारों परस लिखी गयी हैं या कविकी स्त्रीजातिके बारेमें जो राय थी उस परसे मुसने उनकी कल्पना कर ली है यह हम नहीं जानते। वे सच्चे विकारारके आधार पर नहीं होंगी भैसा माननके बड़ी कारण हैं।

सारी पुरुषजाति या सारी स्त्रीजातिके बारेमें व्यापक सूत्रोंके रूपमें पेश की जानेवाली मान्यताओंको मैं आम तौर पर अश्रद्धाकी दृष्टिसे देखता हूँ। फिर भी यदि ऐसी व्यापक बात कहनेकी मैं छूट हूँ तो मुझे भसा लगता है — स्त्री-पुरुष दोनोंमें कामविकार पैदा होता है, और यही कुदरतका नियम हो सकता है। बर्ना प्रजासन्तु कायम ही न रहे। लेकिन साधारण तौर पर जब पुरुषमें वह पैदा होता है सब उसका बेग अदम्य होता चाहिये। पायलकी तरह वह जोरासे बढ़ता जाता है और अन्तमें दक्षमें मर्यादा छाड़कर काम कर डालता है तथा अनर्पोंको जम देता है। लेकिन अतनी ही जल्दी वह अंतर भी आता है और फिर सुख भी जाता है। और जिस कारणसे वैराग्ययुक्तिता भी अनुभव करता है। स्त्रीका बेग हमेशा बहनेवाली बड़ी नदीके जसा हा सकता है। मुसमें रोज थोड़े-बहुत चढ़ाव-अउतार आते हैं बीच बीचमें पूर भी आ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर वह धीरे-धीरे बढ़ता है और धीरे-धीरे अंतरता है मयासभव कभी सुखता नहीं। वनते कोसिध वह मर्यादा नहीं छोड़ता फिर भी अपन वशमें ही रहता है और बिलकुल मर्यादामें ही रहता है भैसा भी नहीं है। दो जातियोंके विषयमें यह कल्पना कितनी सच्ची है, यह मैं नहीं जानता।

सब कह तो दोनोंके विकारोंकी माया खोजना मुझे जरूरी नहीं लगता। दोनोंमें से एक निर्विकारी हो रहता है भैसा तो किसी हास्यमें नहीं कहा जा सकता। और अितना हमारा लिम काफी है।

सब अितना हम मान लें मामूली दुनियाकी स्त्री-पुरुषोंका काम भेक-दूसरेके बिना चल ही नहीं सकता। दोनोंमें बय-ज्यादा कामविचार

घो होता ही है। यह विकार चाहे बितना धार बार मुठ्ठा हो फिर भी जिसमें कोयी छक नहीं कि जिसका अकेलाप कुरखी हेतु नशावर्धन ही है। जैसी हास्तमें हमें यह सवाल हल करना है कि कैसे वादसंसे प्रति होकर और मानवजातिनी मौजूदा हास्तको जाँचकर समाजकी भिवाह व्यवस्था कृदुम्ब-व्यवस्था जामवाव-व्यवस्था बरीर करनी चाहिये कि जिससे मानवजातिका ज्यादासे ज्यादा कल्याण होनेके लिये अनुकूल परिस्थिति पैदा हो।

३

गलत सूत्र

लेकिन मानवजातिका कल्याण किस बाटमें है और कैसे होगा यह सोजनेके लिये पहले एक प्राथमिक सर्तको स्पष्ट कर देना चाहिये। वह यह कि गलत या अर्धसत्य धारणा बनाकर कल्याणका रास्ता नहीं सोजा जा सकता। सच्ची बातका पता जले मुससे पहले ही गलत मान्यता छोड़ देनी चाहिये और अर्धसत्य बातोंका अधुरापन ध्यानमें रखना चाहिये। सच्ची चीज मिल जाने पर गलत चीज छोड़ दूँगा जिस तरह सोचनेसे कभी सच्चा रास्ता हाथ नहीं लगेगा। पुरुषोंने स्त्रियोंके बारेमें या स्त्रियोंने पुरुषोंके बारेमें व्यापक रूपमें जो मान्यताओं बना रखी हैं, उनमें से ज्यादातर अधसत्य अनुभवों पर बनी हुयी होती हैं। लेकिन उनका प्रचार बितना बार बार किया जाता है कि बहुतसे स्त्री-पुरुषोंके मन पर उनका एक दक संस्कार ही जम जाता है और उनकी सचाबीके बारेमें सका करनेकी कमी बरपना भी नहीं होती। दो और दो बारकी तरह उन्हें मिथिवाद सत्यके रूपमें मान लिया जाता है। जैसे अर्धसत्य या गलत सूत्रके थोड़े मुदाहरण यहाँ देता हूँ

पुरुष अष्ट प्राणी है स्त्री षट्पिण्डा है या जिससे मुठ्ठा पुरुष पामर प्राणी है, स्त्री सेवी है।

पुरुष शिकारी है, स्त्री हरिणी है या भुल्टा पुरुष नर मन्त्री है स्त्री मछुली है।

पुरुष बुद्धिप्रधान है स्त्री भावनाप्रधान है।

पुरुष बहिर्मुख है स्त्री अन्तर्मुख है।

पुरुष कठोर है स्त्री कोमल है या भुल्टा पुरुष दयालु है स्त्री निर्दय है।

पुरुष दीर्घ दृष्टिवाला है स्त्री अल्प दृष्टिवाली है।

पुरुष अुदार है स्त्री संकुचित है।

पुरुष गति—या आक्रमण—शील है स्त्री स्थिति—या रक्षण—शील है।

पुरुष ज्यादा विकसित है स्त्री कम विकसित है या भिससे भुल्टा।

पुरुष आघार है, स्त्री आयित है।

पुरुष बलवान है स्त्री कमजोर है।

पुरुषको स्त्रीके बिना चल सकता है स्त्रीको पुरुषके बिना नहीं चल सकता।

पुरुष उत्पादन है स्त्री व्यवस्थापक और सरक्षक है।

पुरुषको धूमना पसन्द है, स्त्रीको घर।

पुरुषका कार्यक्षेत्र घरके बाहर है स्त्रीका घरके भीतर।

स्त्री पुरुषकी बामागिनी या अधागिनी है।

पुरुषने पेटमें बात रहती है स्त्रीने पेटमें नहीं रहती। या भुल्टा पुरुष निस्कारित है स्त्री बपटी।

लड़का बाप जैसा निकलता है लड़की माँ जैसी।

स्त्रियोंका गहनें प्यारे लगते हैं उन्हें ढागड़ा पसन्द होता है आंगू ही अुनका हथियार है।

वर्तमान संस्कृति पुरुषकृत है। बर्गरा बर्गरा।

ऐसे-ऐसे व्यापक सूत्रोंसे पोषण पाये हुये संस्कार दोनोंका हित सोचनेमें रुकावट डालते हैं। विचार करनेसे मालूम होगा कि पुरुषकी निन्दा या स्त्रीकी निन्दा अथवा पुरुषकी प्रशंसा या स्त्रीकी प्रशंसाके बचनके ब्याजोंके पीछे गहरी कल्पनामें अर्थसत्य अनुभव या बहुत थोड़ा अनुभव ही होते हैं। सब पूछा जाय तो ऊपरके सूत्रोंमें से बहुतेरे बाल्पनिक हैं और बिना अपवादवाला तो मुनमें से एक भी नहीं है। हरलेकके बारमें मुस्ते खुदाहरण मिल सकते हैं।

यथार्थमें मुझे तो ऐसा लगता है कि स्त्री और पुरुषके बीच बहुत ज्यादा फर्क हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे पुरुष स्त्रीके पेटसे जन्म लेता है वैसे ही स्त्री भी पिताके बिना पैदा नहीं होती। यानी हर पुरुषमें स्त्री अवस्था रूपमें रहती है और हर स्त्रीमें पुरुष अवस्था रूपमें रहता है। गहराभीसे जाँचेंगे तो मालूम होगा कि एक भी पुरुष ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मुसकी माताके गुण या रूप बिल्कुल न हों और कोई स्त्री भी ऐसी नहीं मिलेगी, जिसमें मुसके पिताके गुणों या रूपकी छाया न हो। कोई पुरुष ऐसा न होगा कि जिसमें स्त्रीजातिमें आरोपित भाव न मिलें और किसी स्त्री भी ऐसी न होगी जिसमें पुरुषोंमें आरोपित भाव न मिलें। यह तो सब कोई जानते हैं कि ज्यादातर महापुरुषोंके बारमें यह बताया जाता है कि बड़प्पनकी विरासत उन्हें मुनकी मातासे मिली है। कुछ स्त्री-पुरुष मने जैसे देखे हैं जो सूख जाने पर तो पिता जैसे धीसते हैं और शरीर मर जाने पर माता जैसे धीसते हैं। मैं मानता हूँ कि रूप और स्वभावमें माँके जैसे लड़के और पिताके जैसे लड़कियाँ काफी मिल जायँगी।

यह सब बताता है कि ऊपरके सूत्रोंको मानने जैसा कुछ मालूम होता है तो मुसका कारण स्त्री-पुरुषोंके भुवरती भेद नहीं बल्कि वह परिस्थितिका मतीका है।

परिस्थितिके कारण — यानी मूलभूत विचारोंकी बजहसे जमे हुये संस्कारों या मानी हुयी रूढ़ियोंके कारण — तो कभी सास-सास दोष

या विशेषताओं पर ध्यान देना है। ऐसा स्त्रीजातिके बारे में पुरुषजातिके बारे में और कुछ मिलाकर सारी मानव-जातिके बारे में भी कहा जा सकता है। यहाँ जिसका अर्थ ही अन्वयार्थ देना है। मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि मानव-जाति में अपनी जातिके सिवाय जितनी दुश्मनी है, उतनी दूसरी किसी धर्म में नहीं पायी जाती। और उसमें भी जितनी स्त्रीजाति में होती है, उतनी शायद पुरुषजाति में नहीं होती। श्री नरसिंहभाभी पुस्तक के मंगलाचरण में बहुत है कि व २५ बरस के होने तक सनारी जातिके बारे में कोई अच्छी भावना (मुझमें) नहीं थी। आज रुढ़ियों से बढ़ बने होने सारे समाज में स्त्रियों के सिद्ध हीन भावना फैली हुई है, वसी ही हीन भावना मुझमें भी गरी थी। गरी सुदकी भी यही हालत थी। जिसका अर्थ कारण हमारे वैराग्य-साहित्य में की हुई स्त्रीनिन्दा बरकर आ। लेकिन यह वैराग्य-साहित्य तो पीछे मुना या पड़ा। मुन ये सस्कार मुझ पर बाले ऐसा कहने के बजाय वे पहले दूसरी बगहसे मिला और बाद में वैराग्य-साहित्य में मुनका पोषण किया, ऐसा — मुझ गता है — साधारण तौर पर मालूम होगा। और यह भी मालूम होगा कि ऐसे सस्कार बालने में पुरुष के बजाय स्त्री जातिके व्यवहार और सिखावना ज्यादा हाथ होता है। यानी ऐसा मालूम पड़ने की संभावना है कि स्त्रीजातिके तिरस्कार और अनादर की दृष्टि से देखना पुरुषों के बजाय स्त्रियों ही ज्यादा सिखाती आती है। सब को भी जानत है कि कितनी ही स्त्रियों पर मुनके पति सास या ननद के सिवाय ही मुन बाले हैं। अपने विरुद्ध जानवासी पत्नी को सजा देकर सीधी न करनेवाले पति का दूसरी स्त्रियों निकम्मा आदमी समझती है और तत्स्थ स्त्रियों भी ऐसे मामले में बहनीतिका उपयोग करने की सलाह देती देखी जाती हैं। फिर भी न यह गही मानता कि अपनी जाति में दुश्मनी रखना स्त्रीजातिका कुदरती गुण है। यह तो परिस्थितिका गलत रुढ़ियाँ गलत सामाजिक व्यवस्था का और उसकी जड़ में रही भूलभरी अज्ञानों का गतीका है। क्योंकि धर्म में परिवर्तन होते ही स्वभाव में परिवर्तन होता है।

तब ये स्त्री-पुरुषका भेद दिखानेवाले गरुड खयाल हमें छोड़ देने चाहियें। मर और नारीके बीच निश्चित भेद तो अंक ही मामूम होता है। वह है लगभग दस महीने तक सन्तानको अपने पेटमें आसरा देनेकी और पैदा होनेके बाद लगभग मुठने ही समय तक अपन दूधसे मुसका पोषण करनेकी स्त्रीकी शक्तिका। यह भेद भी सारे प्राणियोंमें नहीं पाया जाता। और जिन बड़े प्राणियोंमें यह भेद है खुनमें भी — नर जातिमें पाये जानवाले स्तनभिन्हीं परसे — असा अनुमान हो सकता है कि यह भेद भी बादमें पैदा हुआ होगा। परन्तु मूल स्थिति चाहे जो रही हो आज स्तन्य प्राणियोंमें नर-नारीके बीच यह निरपवाद भेद है। जिस बारेमें दो मत नहीं हो सकते।

लेकिन जिस भेदके कारण अंक दूसरी कल्पना या रूपक पैदा हुआ है जो मेरे विचारसे गरुड या अर्धसत्य है और उसे छाड़ देना जरूरी है। वह कल्पना पुरुषको अश्वपति या बीजका स्वामी और स्त्रीको क्षेत्र माननेकी है। स्त्रीक पटमें गर्भका पोषण होता है यह बात सच है लेकिन जिसमे यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं कि वह नरका क्षेत्र है। सच बात यह है कि नरकी जीवनशक्ति और नारीकी जीवनशक्ति दोनों मिलकर सतति — अथ योनिके जीव — का रूप खती है। नरकी जीवनशक्ति नारीकी जीवनशक्तिके बिना जीव नहीं बनती, सिर्फ अंक सरहका जीवनकोप ही रहती है। असी तरह नारीकी जीवनशक्ति नरकी जीवनशक्तिक बिना जीव नहीं बनती। अंक योनिका जीव बननके ठिजे अथ दोनों शक्तियोंका कहीं किसी न किसी तरह मिल जाना पड़ता है। कहा जाता है कि कुछ प्राणियोंमें यह अंकीकरण दोनोंके शरीरके बाहर होता है। दोनोंके मिलते ही जीव बन जाता है। लेकिन जिस जीवको जीनके सिव्य सुबिधा चाहिये। अथकी जिस बहुत ज्यादा कमजोर और सूक्ष्म अवस्थामें उसे अश्वित आसरा और अश्वित सुराक बाँटा मिलना चाहिये। मंडक जैसे जिन प्राणियोंमें नर-मादाक शरीरस बाहर जीव बनता है अथमें पहलेसे ही माता-पितासे स्वतंत्र रहकर अपना

पोषण कर लेने और बढ़नेकी ताकत होती है। अनुमें मादा गर्भ धारण नहीं करती। स्तन्य प्राणियोंमें यह ताकत नहीं होती। अन्धे जिन्दे रखनेके लिये ज्यादा सुविधाओंकी जरूरत है। ऊपर कह अनुसार यह सुविधा कर देनेकी ताकत नारीमें है। जिस तरह मनुष्य-जातिमें माता दस महीने तक संतानको अपने पेटमें पालती है। जिस कारणसे भले यह कहा जाय कि जीव बीज है और मां मुसका क्षत्र है। परन्तु जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्री पुरुषका या पुरुषके लिये क्षेत्र है। स्वतन्त्र बीजको पोषण देनेकी ताकत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्षेत्रकी जीवन शक्ति और बीजकी जीवनशक्ति मिलकर एक वनस्पति-बीज बनता है। क्षेत्रके बिना भी बीज अग्न सक्रिय है और कुछ दिन तक जी सकता है। बादमें धुराकके बिना भुलमरीसे घर जाय यह दूसरी बात है। पुरुषकी जीवनशक्ति जिस तरहकी नहीं है वह स्त्रीकी जीवनशक्तिके बिना जीव ही नहीं बीज ही नहीं है।

फिर भी स्त्रीको क्षत्र और पुरुषको क्षत्रपति माननका रिवाज पड़ गया है और बादमें उस रूपकके आधार पर अनेक तरहके समाज व्यवस्थाके नियम बन गये। स्वतन्त्र मानसिक स्वतन्त्र और फलस्वरूप धारण समाजक जो कुछ नियम हों वैसे ही नियम पिता माता और संतानको लागू करनेकी कोशिशें हुई हैं। यह गलत रूपक छूट जाय या मुसके आधार पर बन हुये नियम और संस्कार अपने आप निराधार बन जायेंगे। जिस धारमें यदि कोई रूपक बनाया जा सके तो वह यह ही सकता है संतान रूपी चिह्नके माता पिता दृष्टी है। अनुमें माता दृष्टांतर — संरक्षक — है और पिता व्यवस्थापक — मनेजिय दृष्टी — है। सिर्फ मानव-जातिमें ही नहीं बल्कि दूसरे प्राणियोंमें भी गर्भकालमें और जन्मके बाद कुछ समय तक पिता जिस तरह व्यवस्थापक दृष्टीका काम करके संरक्षण दृष्टीकी मदद करता है। वह रत्न लिप्ता है यह पूछा जाय तो मैं कहूंगा कि अनुके रंग वर्णवाच और पोषण करनेवाला माता पिता है जिसलिये माता-पिताका भुगतान कुछ सुख लाभ और मेहनताना

पानेका अधिकार हो सकता है लेकिन वह रत्न तो प्राणीसमाजका ही है। और जिससे भी आय बढ़कर जिवानकी भाषामें कहूं तो

तुम्हारे बालक तुम्हारे बालक नहीं हैं।

“लेकिन जगत-जीवनकी अपन ही सिज की गभी कामनाकी वे सन्तान हैं।

“वे तुम्हारे द्वारा आते हैं लेकिन तुममें से नहीं आते और वे तुम्हारी बगलमें रहते हैं फिर भी तुम्हारे नहीं हैं।”
(विवाहके समय)

तब यह शेष और शेषपतिकी कल्पना तो छोड़ ही देनी चाहिये। अब हम फिर मूल बात पर आते हैं।

मरजातिने अपने शरीर द्वारा सन्तानके धारण-पोषणकी शक्ति को दी या नारीजातिमें उसे प्राप्त किया और अभ्याससे बढ़ाया या (जु बयैरा जीबोंकी तरह) सन्तानने अपनी कोसिधसे अकेले शरीरमें अपना घर जमा लिया और समय पाकर उसमें से आनुवंशिक मर-नारीक भेद पैदा हुये यह हम नहीं जानते। जिस शक्तिभेदके कारण स्त्री और पुरुषकी शरीर रचनामें भेद पैदा हुये है यह हम जानते हैं। लेकिन स्त्रीकी गर्भधारणकी खास शक्तिका मुकाबला कर सकनेवाली कौनसी विधय शक्ति पुरुषजातिमें प्रगट हुयी है और उसके बारेमें प्राणीशास्त्रियोंकी क्या मान्यता है यह मैं नहीं जानता। वैसे तो भेद ही बात पानी जाती है। वह यह कि मां बालकको पेटमें आसरा देकर बठी हो या दूध पिलाकर उसका पोषण करती हो अतः समय तक साधारण तौर पर उसमें नये जीवन-कोषों (रज) का उत्पादन बन्द रहता है। मरजातिमें सन्तानके धारण-पोषणकी शक्ति ही न होनेसे उसमें जीवन कोषों (बीर्य) का उत्पादन स्वभावतः बन्द नहीं होता बल्कि हमेशा चालू ही रहता है।

आम तौर पर यह कहा जाता है कि दूसरे प्राणी भेद खास करने ही बिकारी होते हैं। मोटे तौर पर यह सले ही कहा जा सके। लेकिन

बारीकीसे देखा जाय तो यह भी अभूरा सत्य है। अनुकूलता मिलने पर पशु-पक्षियोंके नर भी सारी श्रुतियोंमें विकारी हात हैं। यानी जिसमें भेक बात अनुकूल परिस्थितिकी भी है। मानव-जातिमें खासकर सुघरी हुमी मानो जानेवाली जातियोंमें और अममें भी अंधे और मध्यम वर्गोंमें ऐसी अनुकूलता बहुत मिलती है और जिस हकीकतमें से पुरुषजातिके कामबिकारकी समस्या खड़ी होती है।

मानव-जातिकी आज यह हालत है। अिसमें स हमें कल्याणका रास्ता खोजना है। जिस सवाल पर अब हम विचार करें।

४

मनुष्य पशु

विकासशास्त्रके बादोको कम-ज्यादा रूपमें मान्य रखकर मानव समाजमें पैदा होनवाली समस्याओं पर विचार करनका विद्वानोंमें आज लगभग सर्वसम्मत रिवाज हो गया है। सृष्टिके आरंभसे अनन्य योनियां हैं या भेक ही मूल योनियों से आजकी अनन्य योनियां पैदा हुमी हैं जिस बारमें चाहे जो ठक हो लेकिन जिसमें कांजी शक नहीं कि सब योनियोंमें कुछ समान स्वभाव रहे हैं। यह बात हमारे देसके प्राचीन विचारकके ध्यानमें भी आ गयी थी। आहार निद्रा भय और मैयुत प्राणीमात्रमें समान है ऐसा कहनवानेन यह अवलोकन कमस कम स्पष्ट रूपमें हो किया ही था। विकासशास्त्रियोंने जिस दिशामें बहुत बारीक छानबीन करके जिस अवलोकनका ज्यादा पूर्ण बनाया है।

लेकिन ऐसा पक्क होता है कि जिस अवलोकन परस विकासवादियोंकी विचारपारा झुंटे रास्त खड़ गयी हैं। मनुष्य पशु अंधे प्रकारका प्राणी है यह दावा गरत है। वह पशु ही है और चाहे जितनी कोशिश करे, तो भी उसका पशु-स्वभाव कभी छूटनेवाला नहीं है। ऐसा विचारनवाना अब वग जिस फलमें पर पहुचा मानस हाता है कि

मिस कारणसे मनुष्यको अपने जीवनधर्म पशु-जीवनसे सीखने और ठहराने चाहिये। मनुष्यन धर्मके नीतिके रुढ़िके और किसी तरहके दूसरे बन्धन खड़ा करके कमी तरहकी कुशिमताओं और समेटें पैदा कर ली हैं। मिनके फलस्वरूप मनुष्य-जातिमें कोसी सास मृधति की हो जैसा लगता नहीं। भुल्ट भुसने व्यवहारकी स्वतन्त्रता का बठनका नुकसान ही भुठाया है। मानव-समाजका ज्यादातर हिस्सा जैसा दस हजार या बीस हजार वर्ष पहले कुत्तेकी तरह झड़ाकु स्वार्थी कामी दयावाज और क्रूर या कुत्तकी तरह ही माबुक प्रेमल बफादार और दयामु वा बीसेका वैसा ही माज तक रहा है। जो व्यक्ति जिससे बिसकुल निरासे इनके विषय भुन्ध स्वभावक दिसाजी देते हैं उनको संख्या बढ़ती हो जैसे कोसी बिद्व दिसते नहीं। धर्म वर्ग-राके बन्धन बिसकुल न होसे तो भी मितने अपवादरूप व्यक्तिवाका निर्माण होता ही रहता। जैसे लोगोके स्वभावका भुकाब धर्मसे ही मिस तरहका होता हुआ। धर्म वर्ग-राके बन्धनोके कारण वह असा हुआ होगा वह माननके सिधे कोधी प्रमाय नहीं है। मिस तरह धर्म नीति वर्ग-राके बन्धनोके सिस्पाफ बिद्रोह करनेका विचार पैदा हुआ है।

भूपरकी बिचारधारासे भुल्टे प्रकारकी रुकिन बिकासवादके विचारमें से ही पैदा हुकी भेक दूसरी बिचारधारामें से भी जैसा ही नतीजा भाया है।

वह विचारधारा जैसी है मनुष्य भी पशु ही है यह सच है। लेकिन बुद्धिका विषय बिकास होनेसे वह पशु-समाजसे बिसकुल अलग पड़ गया है। दूसरे प्राणी अपने जीवन-व्यवहारमें स्वतन्त्र नहीं है। कुदरत मिस वकत भुल्टे जैसी प्ररपा करती है भुस वकत बे पैसा काम कर बालते हैं। व पूरी तरह कुदरतके बणमें हैं। मनुष्य भी अन्तःप्रकृतिके वधमें है। लेकिन बाह्य प्रकृतिका वह कुछ हद तक स्वामी बना है और ज्यादा ज्यादा बनता जाता है। जिससिध भुसके भोय सिर्फ कुदरतके वधमें रहनेवाले प्राणियोंके जैसे और जितने ही नहीं हैं। भुसक

मोर्गोकी सस्या मात्रा परम्परा सस्कारिता (अुसी तरह बिकृति भी) — सब कुछ पशुओंसे असंग और ज्यादा है। सिर्फ पट भरने बितने ही अुसके स्नानपान नहीं हैं। सिर्फ सन्तान पैदा करनके लिये ही अुसका विषयभोग नहीं होता। सिर्फ शरीर या बच्चोंकी रक्षाके लिये ही अुसके कपड़े-रुते और भकान नहीं होते। बल्कि स्नानपान विषयभोग, घरबार बर्गरामें स्वतंत्र रूपसे अुसे आनन्द आता है। जिस कारणसे जिन सबके लिये अुसकी बौद्धयूप और प्रवृत्ति बड़ी हुमी है।

लेकिन अैसा करते हुअे अुसके रास्तेमें मुश्किलें भी बहुत आती हैं। अुसकी प्रवृत्तियाँ अुसे कभी तरहकी बीमारियों भगडों और दुःखोंमें फँसा देती हैं। जिन बुरावियोंसे बचनके लिये अुसे फिर नये अुपाय खोजन पड़ते हैं — खोजने चाहियें। अुसका अब केवल प्राकृत — कुत्तरती — प्राणी बना रहना असंभव है। अुसकी जिस वंशको 'कृत्रिम' कहो या 'संस्कृत' अथवा 'सम्य' कहो लेकिन अुसके लिये अब यह दशा बनाय रखनके सिवा कोजी पारा नहीं है। कृत्रिम कहकर गुस्सा होनसे काम नहीं चलगा। जिसलिये अुसमें 'संस्कृति' या 'सम्यता' मानकर जिस संस्कृति या सम्यताको ज्यादा ज्यादा शुद्ध बनानका ही प्रयत्न करते रहना चाहिये। क्योंकि मनुष्य पशु हो तो भी वह बुद्धिमान पशु है। जिस तरह अूँटकी गर्दन और हाथीकी नाक लंब बढ़ गयी है और अब अुनके छाटे होनेकी बहुत ज्यादा या निम्न भविष्यमें कोजी आना नहीं अुसी तरह मनुष्यकी बुद्धि दूसरे अंगोंके मुकाबल बहुत बढ़ गयी है और अुसके घटनकी आशा अुपर अुत्ताय हुअे प्राणियोंसे भी कम है। क्योंकि अुसे बड़ानमें ही वह अपना कस्याण देरता है। जिसलिये अुसका पुस्त्यार्थ इसीमें है कि वह जिस बुद्धिवा पूरा-पूरा अुपयोग करके अपन सुतापभाग पशुसे ज्यादा बढ़ाव और अुसके बुर मतोजासे बचनके अुपाय खोजता रहे।

जिस तरह दा भिन्न दृष्टियाँसे विचार करन पर भी दाना विचारक अन्तमें अेक ही निर्णय पर पहुचते हैं। वह यह कि — मनुष्य

येक पशु है और पशु ही रहनेवाला है। मुसमें रही भोग बगैराकी वृत्तियाँ कुवर्तके नियमोंके अनुसार हैं जिससिजे मुझे बम बगैराके बन्धनोंसे रक्तनेकी कोशिश बनार है। लेकिन मानव-पशु दूसरे पशुओंसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ प्राणी है जिससिजे मुसके जीवनके व्यवहार बहुत अटपटे और विविध प्रकारके बन गये हैं। और जिससे बहुतसे विघ्न और समस्याओं लड़ी हुयी है। जिन विघ्नों और समस्याओंका हल मिले और भोग सिद्ध हों जिससे जिसे मुझसे सोचे जा सकनेवाले सारे सुपाय काममें लेने चाहियें।

आधुनिक यूरोपके विद्वान जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली जनक बातोंकी जिन मतोंके आधार पर सोच कर रहे हैं। विवाह जिनमें से एक है।

५

विवाहका पहला प्रयोजन

विकासवादी विचारकोंकी ऐसी पुस्तकोंको आप-आपसे पढ़न पर मुनमें मूल नहीं सोची जा सकती और मुनमें ऐसी दलीलें देखनेमें आती हैं कि मुनकी बातें हमारे गले अंतर जायं। ऐसा कहना व्यर्था होगा कि य एकक घुट हेतुस प्रष्टि होकर ऐसी पुस्तकों छिछरे है। जिनमें से कुछ लेखक तो जिन विचारोंको सत्य मानकर और सत्यका प्रचार करना हमारा धर्म है ऐसा समझकर ये विचार प्रयट करते हैं।

लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन सब विचारोंमें असन्न चीजको ही भुसा दिया गया है। जिससिजे पहले मुसका विचार कर लेना पकुरी है।

विकासशास्त्रमें मनुष्य-शरीर और पशु-शरीर तथा जिन जातोंकी जनन मरण काय वृद्धि बगैरासे सम्बन्ध रखनवाली क्रियाओंके बीच मुकाबला करनेका अन्धा प्रयत्न किया गया है। जिन पारिरीक क्रियाओंमें जा बुद्धितम — दिमागकी ज्ञानतनु-व्यवस्था — स्थूल रूपमें काम करता

हैं और जो प्रेरणाओंका अनुभव कराता है उसका भी अच्छा अध्ययन किया गया है। लेकिन मेरे खयालसे जिस महत्त्वकी चीज पर विकास शास्त्रमें बिचार नहीं किया गया है वह तो जिन वानों ही से पर और ज्यादा सूक्ष्म है। वह चीज है विवेक और गुणोत्कर्षके रूपमें प्राणियोंमें प्रगट होनेवाली भावना जो मनुष्यके बुद्धिविकासके साथ उसमें विषय रूपसे प्रगट हुयी है। यह बात जरा स्पष्ट समझा दो

सारे प्राणी ज्ञानवान हैं। वे जितना जानते हैं उसका मुन्हें भान होता है। सब प्राणियोंको अपने ज्ञानका अन्दाज होता है। वे कामवश हाते हैं तब कामको जानते हैं क्रोधके वश होते हैं तब क्रोधको जानते हैं लोभके वश होते हैं तब लोभको जानते हैं भूख-प्यासे होते हैं तब भूख-प्यासको जानते हैं। जिस बारेमें मनुष्य और प्राणीके बीच बहुत भेद नहीं है। जिस तरह कहा जा सकता है कि सभी प्राणी ज्ञानी हैं। ज्ञानी होना मनुष्यकी ही विशेषता नहीं है।

लेकिन मनुष्यकी विशेषता यह है कि वह सिर्फ ज्ञानी ही नहीं बल्कि अज्ञानी भी है। यानी वह केवल अपने ज्ञानका ही साक्षी — जान-कार — नहीं बल्कि अपने अज्ञानका भी साक्षी होता है। दूसरा प्राणी जो जानता है उसका भान तो उसे होता है लेकिन जो वह नहीं जानता उसके बारेमें ऐसा जानता नहीं मालूम होता कि मैं यह नहीं जानता। अदाहरणके लिये वह पानीको देखता है जानता है और पीता है। लेकिन पानी क्या पदार्थ है यह जानता नहीं मालूम होता। जितना ही नहीं ऐसा भी नहीं लगता कि पानीके विषयमें अपन जिस अज्ञानका भुके भान हो। उसी तरह वह पानीको जानता है पर घराबको नहीं जानता और वह घराबको नहीं जानता ऐसा भी उसे मालूम नहीं। घराब जैसी किसी चीजकी उसने जिसे हस्ती ही नहीं है। यही बात मुझे दूसरे ज्ञानोंके बारेमें भी है।

मनुष्यमें यह शक्ति विनाश है। वह अपन अज्ञानको जानता है मितना ही नहीं बल्कि ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता है त्या-त्या भूसे

अपने अज्ञानका माप भी ज़्यादा स्पष्ट होता जाता है ! सार्वेटीयके मत अनुसार ज्ञानी होनेका मतलब अज्ञानका स्पष्ट माप या सेना है। ज्ञानी होनेका अर्थ अज्ञान-सागरकी ओर ध्रुव कम करनेसे ज़्यादा कुछ नहीं है।

बिसी तरह जब प्राणी काम क्रोध या लोभके वश होता है तब अपनी जिस स्थितिको वह जानता है और उसके अनुसार काम करता जाता है। लेकिन जब वह कामवश नहीं होता तब ऐसा नहीं मानना होता कि उसे जिस बातका ज्ञान हो कि वह मिथ्या है और उसकी यह स्थिति किस प्रकारकी है। बिसी तरह अक्रोध निर्लोक बौद्ध स्थितिमें रहना क्या होता है जिसका भी उसे ज्ञान नहीं होता। योग सूत्रोंकी परिभाषामें कहें तो वह सिर्फ 'वृत्तिकी साक्ष्य अवस्था' को ही जानता है।

मनुष्यका असा नहीं है। वह जिस तरह अपनी बिकारी स्थितिको जानता है उसी प्रकार उसे अपनी निर्विकार स्थितिका भी ज्ञान है—निदान कर सकता है। दोनों स्थितियोंके सुख-दुःख प्रसाद विपादको वह जानता है। जिस कारण यद्यपि प्राणियोंकी तरह ही उसका भी बिकारवश होनेका स्वभाव है फिर भी वह सिर्फ उसके अनुसार काम करवे और उस समयके सुख-दुःखको भोगकर मुक्त नहीं हो जाता—नहीं हो सकता। उसे उसके बादकी और उसके अभावकी स्थितिके प्रसाद और विपादका स्मरण रहता है।

चित्तका यह ज्ञान तरहका ज्ञान है। बिसीका विवेक कहते हैं। ऐसा विवेक प्राणियोंमें भी कुछ हद तक होगा फिर भी यह माननेमें कोज़ी हज़ नहीं कि मनुष्य जितना नहीं होगा।

जिस तरह अपने अज्ञान अकाम (कामविकार रहित स्थिति), अक्रोध बौद्धका ज्ञान होनेके कारण मानवचित्तका स्वभाव ही ऐसा बना होता है कि वह अज्ञानमें से ज्ञानकी ओर, रागमें से विरागकी ओर और बिषयतामें से बीषयता (प्रभुता) की ओर जानकी वांछित किया करता है।

ऐसा वह सिर्फ धर्म या नीतिके किसी संस्कारके कारण ही नहीं करता। लेकिन जिस तरह प्रकाशकी तरफ झुबना वनस्पतिकी प्रकृति ही है, विसीसा स्वभाव है, उसी तरह यह उसकी प्रकृति ही है। ऐसा बिन्ने बिना उससे रहा ही नहीं जा सकता।

यह स्वभाव ही धर्मकी उत्पत्तिका मूल कारण है। सारे प्रचलित धर्मशास्त्रों और नीतिशास्त्रोंको जला डालें और सारे बन्धनको किसी भी तरहके धार्मिक संस्कारोंके बिना पालनकी व्यवस्था करें तो भी धीरे-धीरे धर्म और अधर्मके नीति और अनैतिके नियम पैदा होंगे ही। किसी कारणसे सांख्यशास्त्री कहते हैं कि अधर्ममें स धर्ममें जानेका गुण चित्तके मूल स्वभाव ही में विद्यमान है। यह स्वभाव छूट नहीं सकता।

विवाह धर्मकी जड़ चित्तके जिस स्वभावमें है। जिस दृष्टिस में विवाहकी ओर व्याख्या यह सुझाता है कामवश होनेकी स्थितिमें से निष्काम स्थितिमें या कामसे स्वाधीन रहनेकी स्थितिमें कैसे जाया जाय जिस विचारमें से पैदा हुमी स्त्री-मुख्य भोगकी व्यवस्था ही विवाह है। जो विवाह प्रया जिस नतीजेको ध्यानमें रखकर कायम की गयी है वह शुद्ध है दूसरी अशुद्ध या कम शुद्ध है। जिस अदृष्टसे विवाहकी प्रयामें जा सुधार हों वे शुद्ध दूसर अशुद्ध या कम शुद्ध।

विवाहने पीछे रखा यह ओर विचार हुआ।

६

विवाहका दूसरा प्रयोजन

अब अब दूसरी दृष्टिस विवाहक धारमें लायें। काम काध, लोभ, भगवाको हम विचार कहते हैं। वे विचार जिसमिसे कह जाते हैं नि प्राणीको परबश जीता कर डालते हैं। भिन्न प्ररित हानवाला प्राणी पागलकी तरह काम करता है। वह शुद्ध बिह्व — बेडगा बनता है या

भुक्तकी प्रिया विहृत — बढगी बनती है। लेकिन जिस विहृत दधामें प्रगट होनवाला रूप ही चित्तके अलग-अलग रूप नहीं हैं। वे तो भुक्तकी अव्यवस्थित निकृष्ट दशाको बतानवाले हैं। जिस अव्यवस्था और मिहृष्ट दशासे चित्त व्यवस्था और भुक्तदशाकी तरफ जाता है। काम अहेतुकी भक्ति (= प्रेम) में क्रोध तेजमें लोग सर्वोदयके सिद्धे किन्ने जानेवाले प्रयत्नमें धवस जाता है।

काम क्रोध वगैरा विकारोंका जिस तरहका भुत्कर्ष कुछ हद तक प्राणियोंमें भी देखा जाता है। मनुष्यमें यह भुत्कर्ष ज्यादा दुष्ट माना हो सकता है और बार-बार हुआ भी है।

जिस तरहसे हम काम क्रोध काम वगैराका विचार करें, तो मानस होगा कि हरअेक गुणमें दो दो धर्म रहे हैं। हमें विवाहके सिद्धिसिलेमें कामका ही विचार करना है जिससिलेमें यहाँ कामके ही भिन दो धर्मोंकी जांच करें।

प्राणीमें संयोगकी अिच्छा और क्रिया पैदा करनेवाला बल कामका एक धर्म है। और प्रेमकी भावना या गुणके रूपमें बदलना कामका दूसरा धर्म है। कामवश होनेकी स्थितिमें से निष्काम स्थिति या कामस स्वाधीन रहनेकी स्थितिमें जाना — जिस तरहकी निर्विकारिता सिद्ध होना — चित्तके भुत्कर्षकी अेक बाजू है और कामवश प्रेममें से अहेतुकी भक्तिमें चित्तकी भावनाका बदलना चित्तके भुत्कर्षकी दूसरी बाजू है।

जिस दूसरी दृष्टिसे देखन पर विवाह प्रेमके भुत्कर्षके बहुतसे साधनोंमें से अेक है। लेकिन यह अक ही साधन है सैसा नहीं कहा जा सकता। मां-बाप बच्चे कुटुम्बी-जन मित्र गुरु देव और पशु भी जिस भावनाका भुत्कर्ष करनेमें साधन बनते हैं। लेकिन जबान बननेके बाद बहुतसे सागोंके सिद्ध विवाह और विवाहके फलस्वरूप होनेवाली कुटुम्बवृद्धिके द्वारा ही जिस भावनाका भुत्कर्ष हो सकता है या भुक्तके बिना जिसका भुत्कर्ष नहीं हो सकता। जिससे विवाह भुक्तके सिद्ध अेक

अनिवार्य आवश्यकता बन जाता है। विवाहके जिस साधनकी आवश्यकता होने पर भी जो किसी कारणसे जिसके — यानी जिसकी शुद्ध प्रथाके — अनुसार स्त्री-मुख्य-सम्बन्ध नहीं कायम कर सकते अतः प्रेमभावनाका अत्युत्कर्ष नहीं होता अतः ही नहीं बल्कि यह विकृत रूप पकड़ लेती है और कभी तरहकी धारीरज और मानसिक दुर्दशाका कारण बनती है।

जिस परसे विवाहकी दूसरी व्याख्या यह की जा सकती है कि कामके पीछे रही अभ्यवस्थित और निकृष्ट प्रेमभावनाको सुव्यवस्थित और अत्युत्कर्ष अर्हत्तुकी भक्तिमें बदलनेके विचारमें से पैदा हुई पति-पत्नी-व्यवस्था और व्यवहार ही विवाह है। जो लम्बे-प्रथा जिस मतीकेको ध्यानमें रखकर कायम की गयी हो वह शुद्ध दूसरी अशुद्ध या कम शुद्ध। जिस ध्येयसे लम्बेकी प्रथामें जो सुधार हों वे शुद्ध दूसरे अशुद्ध या कम शुद्ध।

७

विवाहका तीसरा प्रयोजन

अब अंक तीसरी दृष्टिसे विवाहका विचार करें।

मैंने ऊपर कहा है कि चित्तकी अशुद्ध प्रेमभावनाका अर्हत्तुकी भक्तिमें बदलना अतः अत्युत्कर्षका अंक अंग है।

पति-पत्नी मा-बाप-बालक भाजी-बहन भाभी-भाम्नी मित्र-मित्र गुरु-शिष्य स्वामी-सेवक देव भक्त मालिन-पशु बगीरा जोड़ोंमें कोमी भी स्वार्थ या भाशा न रखी हो ता भी अर्हत्तुकी भक्ति हो सकती है। और जैसे अत्युत्कर्ष प्रेमके खुदाहरण बार-बार दशमका मिल जाते हैं। प्राणियोंमें भी जिस तरहका चित्तका अत्युत्कर्ष पाया जाता है। बार-बार क्षेत्रमें आने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये अनाहरण ब्रह्म

मामूरी है। जिसलिये जब-जब ऐसे अलङ्कार प्रेमके मुदाहरण देखनेमें आते हैं तब जो खुद ऐसी स्थितिका अनुभव नहीं कर सकत वुन्हें भी ऐसे जोड़ोंका सम्बन्ध आदर्श लगता है और अिनके लिये ये आदर विभाये बिना नहीं रह सकते। जिस परसे यह दीखता है कि चित्तका कहां पहुँचनका स्वभाव है।

पर यह अलङ्कारकी चरम सीमा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यदि जिस अहेतुकी भक्तिका दायरा अपन जोड़ीदार तक ही फैलकर रह जाय और ये दोनों वां डालवाले झोंपड़ेकी तरह सिर्फ एक-दूसरको ही सहारा बनवाले और एक-दूसरके ही सहारे जीनवाने बनकर रहें तो यह स्थिति आदरणीय होत हुअे भी दयनीय बन सकती है और बड़ी-बड़ी यह अनिष्ट भी मानी जा सकती है। जयदेव-मध्यावतीकी कथा बाल्यमें घोमा पा सकती है। अुस आदर्श नहीं मानना चाहिये।

आत्मा आलम्बनरहित और व्यापक है। वह सबका आधार है पर खुद किसीके आधार पर टिकी हुअी नहीं है। वह संकुचित दायरेमें बन्द की हुअी नहीं बल्कि सब जगह समान भावसे बसी हुअी है। चित्तका मनोरथ जिस स्थितिका पहुँचनका है। जिसलिये यह महत्त्वकी चीज है कि जो अहेतुकी भक्ति वह एक जगह सिद्ध कर रही सब जगह फैले और वह अपन साधीक बिनाशी स्वभावको पहचानकर स्फूर्त रूपमें अुस पर आधार रखकर न जीये। स्फूर्त रूपमें साधीसे बिछुड़नकी हमेशा संभावना रहती ही है। बहुत ज्यादा भक्ति होने पर भी साधीके स्फूर्त वियोगको सहनेकी अुसमें ताकत हानी या आनी चाहिये।

जिसलिये बिबाह भनुष्यको अुसकी प्रेमकी भावनाको संकुचित दायरेमें से व्यापक दायरेमें फैलानकी शिक्षा देनेवाला होना चाहिये। अस्पमें से महानकी ओर ले जानेवाले साधनके रूपमें अुसका विचार होना चाहिये। लज्जकी जिस प्रथामें ऐसा करनेकी ताकत है वह दुःख दूसरी अणुद या कम दुःख है।

८

विवाहका चौथा प्रयोजन

और भी दूसरी दृष्टिसे विवाहका विचार करें।

स्त्री और पुरुषके संयोगका कुदरती परिणाम प्रजावृद्धि है।

संयोग होते हुअे भी प्रजावृद्धि न हो तो इसमें कुदरतका नियमकी निष्फलता है। क्योंकि संयोगका जो परिणाम आना चाहिये वह नहीं आया। भरतीमें बीज बोया हो तो भी वह न अग्रे तो कहा जायगा कि कुदरत असफल रही।

यह निष्फलता चाहे जिस कारणसे हो लेकिन जैसे निष्फल गया हुआ बीज सुझाता है कि वही तो भी दोष है असी तरह यह भी सुझाती है कि कहीं न कहीं दोष जरूर है। संयोगकी अिच्छा होते हुअे भी प्रजाकी अनिच्छा — यह बीज बोनेकी अिच्छा होते हुअे भी अुसके न अुगनकी अिच्छा करन जैसा है।

लकिन जिस प्रजावृद्धिका अर्थ क्या? कुदरतकी दृष्टिसे वलें ता यह अुसकी विकासकी साधना है। विकासवादी जिस अुत्क्रांति (क्रमशः अुत्तमता और पूर्णताकी ओर बढ़ना) का नियम संसारमें देखते हैं अुस नियमकी सिद्धि के लिए सार प्राणियामें प्रजाकी वृद्धि हाना अनिवार्य है। आ प्राणा निर्घस हाकर मर गये अुनका विकास हुआ या हास यह कुदरतकी दृष्टिसे कहना संभव ही नहीं। जिनका वंश चलता है अुग्रीक द्वारा कुदरतकी प्राप्त की हुअी विकास-सिद्धि प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। यह विकासकी साफल हजागें कड़ियोनी धनी होती है और अेक-अेक कड़ीकी रचना प्रजाकी सबड़ों पीढ़िया द्वारा की जाती है। यितनी धीमी यह प्रगति है। प्रकृतिवादीकी रायमें तो इसमें प्रकृति अपनी अितनी ज्यादा शक्ति लभ करती है कि अेक प्राणी पैदा हो और पूर्णवस्थाका पटुंचकर मरे यह अितन सारे प्राणियोके अुगतमें हमने पर भी प्रकृति के लिए अनोख सीमाग्यकी बात ही माना जा सकती है।

क्योंकि जितन प्राणी पूर्णविस्थाका पहुँचते हैं उनसे हजारों गुन ज्यादा प्राणी मानो बजार ही पैदा हुये हों जिस तरह निष्फल बरु जाते है।

जिस बारेमें भूषमीनु जीवन (सीमकका जीवन) नामक गुजराती पुस्तकमें मैने कुछ विचार पेश किये हैं। उन विचारोंमें कोमी फेरफार करने जैसा आज भी मुझे नहीं लगता। मुझमें से कुछ और मनुष्य-जातिके सम्बन्धमें थोड़े वाक्य जोड़कर यहाँ देता हूँ

क्या यह प्रकृतिकी बढ़ता होगी? क्या जैसा होगा कि वंशकी वृद्धिके लिये जिस प्रकारकी शक्तिकी वस्तुत है वह शक्ति पैदा होत होत मूल हेतु सिद्ध होनेके लिये जितनी जरूरी हो (या मनुष्य-जातिमें उसके लिये सुविधात्मक हो) मुझसे अनेक मुनी ज्यादा मात्रामें पैदा हो जाती है और बादमें बकाय बरबाद हो जाती है या नष्ट हो जाती है (या असुविधात्मक बन जाती है)? या जिसके पीछे कोमी दूसरा हेतु रहा होगा? क्या जैसा नहीं हो सकता कि जिस शक्तिका काम कामी दूसरा ही हो और वंशवृद्धि जिसका एक अतिरिक्त गौण और अनायास पैदा होनेवाला परिणाम ही हो?

मुझे जैसा ही जाना संभव लगता है। जीवमात्रमें रही कुमी वंश बढ़ानेकी शक्ति—जिसके फलस्वरूप नर-मादाके भेद और कामादि विकारोंका निर्माण होता है—जिस शक्तिका काम काम नहीं बल्कि गौण अतिरिक्त परिणाम ही होगा जैसा मुझ लगता है।

"जिस तरह बहुत बड़े विस्तारमें फैली हुई माप वृक्षित माधनों द्वारा गाढ़ी बन जाती है और अजलीभर पानीमें बदल जाती है जिस तरह चारों ओर फैल जानका स्वभाव रखने वाली बिजलीकी शक्ति मशीनों और तारोंके जरिये अफट्ठी होकर ठेक छोटेसे सीयेकी जलाने जैसी बन जाती है मुझी

तरह मुझे लगता है कि व्यक्त या वृक्ष सत्तार जुससे करोड़ा गुना ज्यादा विस्तारमें फैली हुयी अनंत प्रकारकी अव्यक्त या अदृश्य शक्तियोंका एक ठोस स्वरूप ही है। (फिर) जिस तरह घर पर चढ़ाया हुआ तार बादलमें रही बिजलीको खींच लेनेका साधन बनता है वृक्षी तरह अलग-अलग जातिके जीव (विश्वमें फैली हुयी अनेक) शक्तियोंको खींचकर मुन्हें थिक्डूठी करने अनमें कुछ फेरफार भी करने और अन्हें प्रगट करनेके मंत्र साधन या निमित्त हैं। वृक्षी तरह व मंत्र बुद भी अनेक तरहकी अव्यक्त शक्तियोंका सुविधाभरा ठोस व्यक्त रूप ही है।

फिर (विश्वमें अनेक तत्वाकी) विविध प्रमाणमें और विविध प्रकारकी रचना होमके सिद्धे बनस्पति और प्राणियोंके शरीरमें अव्यक्त सामग्री होती है। ऐसा कहें तो भी चल सकता है कि (सत्त्वोंकी) नभी-नभी रचना करनेके निम्न जीव अलग-अलग रासायनिक कारखाने हैं।

सत्तारके जीव अव्यक्त शक्तियोंके दृश्यरूप ह अलग-अलग शक्तियोंका अनेक तरहसे समन्वय करके नये प्रकारकी शक्तियां — माल — तयार करनेके कारखाने भी हैं। और व नय मालके कोठार भी हैं। जिस तरह जीवका तीन प्रकारका स्वरूप होतके कारण ऐसा हो सकता है कि अब जीवरूपी कोठारमें बना हुआ और थिक्डूठा हुआ माल जब दूसरी तरहका माल पैदा करनेके सिद्धे उपयोगमें आवे तब वह कारखाना और कोठार — या साग शरीर — नष्ट हो जाय। फिर, व कारखाना और कोठार घिसावटी या टूटफूट और कभी तरहकी दुर्घटनाग्रसि भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा होते रहनेके कारण अंस कारखानाकी परम्परा चालू रसनकी बुदरसने जीवोंमें ही याचना बना रखी है। माल पैदा करनेके सिद्धे और कारखाने व कोठारके अच्छी

हालतमें चालू रहनेके सिद्धे जो आस क्षणिक जीवोंके शरीरमें काम करती है उसे हम जून जीवोंकी प्राणशक्ति भीर्यशक्ति या जीवनशक्ति कहेंगे। जिस जीवनशक्तिमें ही अपने जैसे दूसरे कारखान पैदा करनकी क्षक्ति भी रखी गयी माझूम होती है।

‘यह तो हमने सिर्फ मानों स्थूल दृष्टिसे ही जीवोंका विचार किया। लेकिन अव्यक्त चक्षुःमें कभी वासनाओं गुप्त विचार, कल्पनायें बरीर भी रहते माझूम होते हैं। हमारे हृदयमें जो विचार, तरंगें विच्छाये बरीर भुठती हैं सभव है वे हमारे ही हृदयमें पैदा न होत हों बल्कि वातावरणमें अवृक्ष रूपमें विद्यमान रहे हों और हमारी विभाग रूपी मशीनके जरिये (रेडियोके जरिये पकड़ी जानेवासी बाबाबकी तरंगोंकी तरह) पकड़ा कर जूसमें भाते हों छायाद पकड़ानके बाद जूनका कोजी रूपास्तर भी हाता हो और वे क्रियावान बनते हों तथा हमें जूनका वेबस वर्शन या भाग ही होता हो। जिस तरह जीव जिस प्रकारकी अव्यक्त शक्तियोंको भी प्रगट करनके साधन बनते माझूम होते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीवकी वीर्यशक्ति या जीवनशक्तिका आस अवृक्ष जिस शरीरको जिस कामके लिये तेजस्वी बनाये रखना हो और गोप्त अवृक्ष जैसे दूसरे जीव निर्माण करना हो ?

‘यदि यह विचार ठीक हो तो जीवकी जीवनशक्तिका आस अवृक्ष किसी प्रकारकी भौतिक या आध्यात्मिक अव्यक्त शक्तिका व्यक्त करनका किसी तरहका नया भौतिक या आध्यात्मिक मास तयार करनका जूसका भंडार बननका और जस्तमें भंडारके रूपमें कोजी दूसरी तरहका मास तयार करनमें कच्चे मास या भाये तयार मासकी तरह काप जानका है। अितना होनमें ही जिस जीवका पैदा करनका या पैदा होन दगका प्रकृतिका अवृक्ष पूरा हो जाता है। लेकिन जिसका छाप ही जिस कामको हमारा

बालू रखनेके लिये कुदरत जिस शक्तिका बंधवृद्धिके लिये भी उपयोग कर लेती मासूम होती है।

जिस दृष्टिसे देखें तो जीवोंको पैदा करनेमें कुदरतका हस्त अपनमें अप्रगटरूपसे रही हुआ अनेक तरहकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियोंको प्रगट करना उनके जरिये नये प्रकारके भौतिक और आध्यात्मिक रूप सिद्ध करना (यानी क्रमसे अपना विकास करना) जिन विविध रूपोंके कोठारकी तरह उनका उपयोग करना फिर कोठी दूसरी तरहके रूप निर्माण करनेमें अथवा भवारोंका कच्चे मांस या आधे तैयार मालकी तरह उपयोग कर ढाँटना और अन्तमें जिस कामको हमें बालू रखनेके लिये बंधपरम्परा द्वारा अथवा जीवोंकी परम्परा बालू रखना मासूम होता है। जो विवाह-प्रथा प्रकृतिके जिस हेतुको अच्छीसे अच्छी तरह सफल बनाने वाली हो वह शुद्ध दूसरी अशुद्ध या कम शुद्ध है।

९

विवाहका पाँचवा प्रयोजन

और फिर भी जिस विचार पर आनमें हमने सिर्फ जड़ प्रकृति बादीकी ही दृष्टि अपने सामने रखी है। जिससे आगे बढ़कर अब हम वैतम्य दृष्टिसे जिस प्रश्न पर विचार करें।

कामविकार जसा अनुभव किस लिये होता होगा? वगैरहकी प्रस्था अभिरूपा भी क्यों हाती है? जिस विकार पर विजय पानमें कठिनायी क्यों होती है? प्रकृतिवादीन तो कह दिया कि यह प्रकृतिका अपना विकास करके लिये अपनाया हुआ रास्ता है। लेकिन जड़ प्रकृतिवो विकासकी विच्छा भला कम? भुखरी सिद्धि भी जिस लिये?

जिसका विचार करने पर मुझे असा मासूम हुआ है —

प्राणियोंके अन्तर रहे काम (=आमाता विच्छा कुछ जानने पाने या सिद्ध करनेकी विच्छा) और उनके अन्तर रहा काम (विचार)

वो मलग-बलग नहीं है। जब तक किसी प्राणीमें कोबी भी काम बानी वासना है तब तक उसमें कामबिकारका बीज रहेगा ही। प्राणी जीवनमें अपनी अनेक तरहकी कामनायें पूरी करनेका प्रयत्न करते हैं। लेकिन सारी कामनायें तो जीवनमें पूरी नहीं कर सकते। जिन्हें ब पूरा नहीं कर पाते उन्हें छोड़ देते हैं या वे छूट जाती हैं वैसा नहीं। जिन्हें वे स्वयं ठल्कास पूरा नहीं कर सकते और पूरी न हों तब तक उन्हें मनमें भी पचाकर नहीं रह सकने भुन कामनाओंका प्राणियोंके शरीर पर होना बाला एक परिणाम कामबिकार है। तब कामबिकारका अर्थ है पूरी न हुयी वासनाओंसे पैदा होनेवाली भुत्तेजना। जिसमें से और किसीछिने सन्तानकी अभिरूपा पैदा होती है। प्राणियोंमें सन्तानकी अभिरूपा बिना कारण ही पैदा नहीं होती। बल्कि जिन वासनाओंको ब खुद पूरा नहीं कर सकते उन्हें सन्तानके जरिये पूरा करनेकी अभिरूपा रखते हैं। खुद जो काम पूरा न कर सके हों उस सन्तान पूरा कर वैसी माता-पिताकी जिच्छाको कीन नहीं जानता? जान या अनजानमें माता-पिताके मनमें यह बात रहती है कि हमारी सन्तान हमारी वासनाओंकी बीसी-आगदी अमानत है भुनका बीज या बृक्ष है। उसके जरिये माता पिता स्फुर रूपमें नहीं तो वासनास्फुर्में तो जीते ही ह।

जिस तरह, जब तक किसी जीवको अपने बारेमें कोभी न कोबी अपूर्णता मालूम होती है कुछ न कुछ जानना या पाना रहता है और जिस अर्थमें जब तक वह सकाम है तब तक उस कामबिकारका अनुभव होनेकी संभावना रहती ही है। हो सकता है जिस बिकारको वह पचा वे उस पर बितमा काबू पा ले कि उसके शरीर या मन पर उसका जोर न चले उसे भीतर ही भीतर पचा वे और जिस तरह सन्तान द्वारा नहीं बल्कि अपन जीवनकालमें ही या (संभव हो तो) मरणके बाद भी अपनी जानने-पानकी जिच्छा पूरी करनेकी सक्रिय बढ़ावे और उसका संग्रह करे। लेकिन जब तक जीवनक बारेमें दूसरी अपूर्णता है, तब तक कामबिकारकी संभावना भी रहन ही बाकी है।

अस तरह कामबिकारको छोड़े-बहुत अथ तक अन्दर ही अन्दर पचा सकनेवाले कुछ आदमी होते हैं जो सन्तानके बढ़ने शिष्यामें अपनी वासनाओंका आरोपण कर जाते भी देखे गये हैं। बिकारसे जरिसे स्पृह धरीरका निर्माण करनेमें काम जानेवाली शक्ति उसका अच्छी तरह निरोध होमके फलस्वरूप दूसरोंकी सन्तानका अपनी वासनाओंके आरोपणके लिये अपनी सन्तान बना देनेकी बम-ज्यादा शक्ति प्राप्त कर सकती है। यह शक्ति भी पीढ़ियों तक चसती देखी जाती ह और कभी बार पढ़की सन्तान पर आरोपित शक्तिस ज्यादा बलवान भी होती ह। अस तरह वासनावाले मनुष्योंके लिये कामबिकारकी जीत भी दूसरी तरह बीर्यवान बनती है ताकि अुनकी वासनाओं अुनके जीवनकालमें नहीं तो भविष्यमें अस जगतमें पूरी हों।

मनुष्य यदि अस दृष्टिसे अपने कामबिकारको देखे तो वह असे खबानीका अेक घेग या रोग या अुसेजना या बिज्ञासिके प्रति होनेवाला आकर्षण समझकर स्वतंत्र रूपसे उसके बारेमें बिचार नहीं करगा। बल्कि अपने जीवनकी सारी वासनाओं और अभिलाषाओंसे बिखर जानकी समावनाका प्रतीकस्व मानकर बिचार करगा। जिन वामनाओंको पूरा करनेकी मनुष्य बोधिना करता है परन्तु जिन्हें अभी तक पूरा नहीं कर सबा और जिन्हें पूरा करनेकी मिच्छा अुसमें कब सलवली मचा रही है अुस सलवलीका अक चिह्न अुसमें दिखनाभी देनेवाला कामबिकार है। अपनी अतक प्रचारकी वासनाओंको पूरा करनेसे लिय मची हुअी अस सलवलीको यदि मनुष्य धीरजस काबूमें न रख सके धीर धीरे अुन्हें सिद्ध करनेसे पुरुषायमें लग रहनेसे सिया दूसरी तरह दिमाग न सो बैठना चाहिय — बीसा सोचकर यदि वह अपनी वासनाओंको पचाकर न रख सके तो समव है वह अपन कामबिकारका भी वगमें न रख सके। कामबिकारको वनामें न रखा जा सके तो या तो वह सन्तति पैदा करनेमें अुपयोगी हा सफता है या दूसरी तरह मष्ट हा सकता है। दोनोंका तात्कालिक परिणाम तो यही हागा कि मनुष्यका अपनी

लज्जा-प्रथा

अब हम इस बातका विचार करें कि किस प्रकारकी लज्जा-प्रथा यह सब सिद्ध करने लायक मानी जायगी।

यहाँ एक बात पहलेसे कह देना जरूरी है। जब कोमी वस्तु प्रथाका रूप में लेती है तब उसके बेवजह निर्जीव बन जानेकी और उसकी आड़में अशुद्ध व्यवहारोंके चलनेकी भी संभावना हमारी इस अपूर्व दुनियामें हमेशा बनी रहती है। मुसका जिलाज यही है कि बार-बार उस प्रथाको धुंध किया जाय या अशुद्ध व्यवहारोंका निपट किया जाय। किसी प्रथाके गुण-दोषोंका विचार करनेमें यदि जितना कहा जा सके तो वस है कि शुद्ध व्यवहारके लिये मुसीमें ज्यादासे ज्यादा गुनामिश्र है। जितना सुझासा ध्यानमें रखकर अब जिस प्रश्नका विचार करें।

सबसे पहले स्त्री-पुरुषकी परस्पर आवश्यकताके बारेमें श्री नरसिंहमाजी दोनोंका अर्ध-लग्नकी जोड़ीकी उपमा देते हैं। मुझ यह उपमा ठीक नहीं लगती। यद्यपि जिससे व्यवहारमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फिर भी हीन रूपका संस्कार बुद्धिमें हीनग्रह (बॉम्बेस) पैदा करता है और वह एक अरसे बाद कोमी न कोमी दाप पैदा किये बिना नहीं रहता। जिसलिये जिसे सुझानेकी जरूरत मानूम होती है।

मेरे विचारसे स्त्री-पुरुषकी जोड़ी अर्ध-लग्नकी या जो डामराम मकान जैसी या एक दूसरेके अर्धगी जैसी भी नहीं है और न होनी चाहिये। जहाँ ऐसी स्थिति है वहाँ उस में ठीक नहीं मानता। दोनों व्यक्तिके रूपमें एक दूसरेसे स्वतंत्र रहकर भी जीवनकी सोमा बढ़ा सकते हैं और ऐसा करते उन्हें आना चाहिये। जैसे एक मन्दिरकी कमानके दो सोंमे असग-असग स्वतंत्र रूपसे लड़ रहते हैं, उसी तरह स्त्री-पुरुष दोनों स्वतंत्र रूपसे लड़े रह सकते हैं—मन्हें लड़े रह सकना चाहिये।

एक ही भूमिका पर मेस हो जाय तो समझ है वे दोनों मिलकर अपन पर जा बोझ झुठा सकते हैं वह दोनोंकी अलग-अलग शक्तिसे नभी गुना ज्यादा हो। लेकिन अगर दोनोंकी शक्तिमें बहुत फर्क हो या दोनों समान भूमिका पर नहीं बल्कि अलग-अलग भूमिका पर हों और दोनोंका समन्वय नहीं बल्कि व्यन्वय (विपरीत समन्वय) हो जाय तो दोनोंकी शक्ति बढ़नेके बजाय मुसका झुस हो और दोनों मिलकर स्वतंत्र रूपसे झुठा सकने लायक बोझसे भी कम बोझ झुठावें और शायद एक-दूसरेका नाश भी कर डालें। मन्दिरमें एक तरफ पत्थरका और दूसरी तरफ पत्थर के बाँसका कभारा रखें या दोनों अथवा एककी नीच साहससे बाहर जाय या दोनों छोट-बड़े हों तो क्या नतीजा होगा ?

वैज्ञानिक दृष्टिसे भी अंध-लगभग रूपक भुक्षित नहीं मान्य होता। पुरुष और स्त्री दोनोंकी जीवनशक्ति दो स्वतंत्र जीवन — काय हैं। एक साथ मर्यादामें और परिस्थितिमें दोनों स्वतंत्र रूपसे वृद्धिशील — यानी जीवनधमवाले — हैं और दोनोंकी अपने-अपने शरीरका टिकाम रखनमें स्वतंत्र उपमागिता है। लेकिन जिन दोनोंका भुक्षित ढगसे समन्वय होनसे जिन दोनोंमें से दानोंसे ज्यादा बिलक्षण और कभी गुनी शक्तिवाला जीव बनता है। लेकिन यदि ये दो शक्तियां वैसी हो कि पत्थर और बाँसके कभारोंकी तरह एक-दूसरेके साथ मिल ही न सकें तो एक या दूसरा अथवा दोनोंका नाश भी कर सकती है। यही समन्वय जिन जीवनशक्तियोंको धारण करनेवाले स्त्री-पुरुषोंमें बीच भी समझना चाहिये। दोनों एक साथ मर्यादामें स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूपसे उपयोगी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनोंका भुक्षित रूपमें समन्वय हो जाय तो जैसे मन्दिरके समान हमें अपन सिर पर बड़ी अमारतका भास झुठा सकते हैं मुसी तरह स्त्री-पुरुष मिलकर अपनी अलग-अलग शक्तिसे नभी गुनी ज्यादा शक्ति पैदा कर सकते हैं। यदि दोनोंका समन्वय न हो तो एकका या दोनोंका झुस या नाश भी हो सकता है।

मिससिधे सुखद दोपती-सम्बन्ध कायम करने के लिये तीन धर्तें जरूरी हैं। दोनोंमें स्वतंत्र रूपसे अपने-अपने जीवनको सुयोग्यी बनानेकी छगमग भेकसी क्षमति होनी चाहिये। अिन दो क्षमियोंका समान भूमिका पर योग होना चाहिये। और यह योग समन्वयात्मक होना चाहिये अ्यन्वयात्मक (भिपरीत सम्बन्धवाला) नहीं। जिस हद तक अिन तीन धर्तोंमें कमी रहेगी अुतनी हद तक दोपती-सम्बन्ध दोपवाला होगा।

यह सब है कि दोनोंकी भूमिका कब समान और कब असमान कही जाय यह निर्णय करना बहुत सरल नहीं है। याहरी रूप रंग देश जाति कुल स्वभाव शिक्षा अुम्न पौरा हरजेवका भिन्नमें हिस्सा होता है। लेकिन अिन सबमें स्पूरु दृष्टिसे बहुत फर्क होन पर भी समान भूमिका हो सकती है और ये दोनों देखनेमें अकसे हो तो भी हो सकता है दोनोंकी भूमिका बिल्कुल अलग हो। पहले काममें लिये हुअे शब्दोंक फिरसे सुपयोग करके कहूं तो जीवनके मुख्य ध्यय और व्यवसायके अिन तथा अेक दूसरेस भिपट रहने और अनुकूल होनेके लिये दोनोंकी बुति और प्रीति भेकसी हो तो दूसरे बहुतसे भेदकि एहसे हुअे भी दोनोंकी भूमिका समान हो सकती है। दोनोंकी अक-दूसरेसे भिपटे रहन और अनुकूल बननकी अिच्छा और क्षमिका बिवाहको सुफल बनानमें महत्त्वका भाग होता है। ये दोनों हों तो दूसर भर्तोंका महत्त्व कम हो जाता है। जिस बिवाहके पीछ य न हो यह छो्ट छ्वाको बड़े बनानेवासे बन्दरकी गरज पूरी करता है।

अिसका काष्ममय हाथ हुअे भी बहुत भूषा अुवाहरण पांज पाण्डवों और द्रौपदीका है। वह अनेक-भक्ति-अग्न होते हुअ भी स्त्री-गुरुवके अुचित समन्वयकी शर्तें सुन्दर ढंगसे पश करता है। पाणों पाण्डवोंके स्वभावमें भेक-दूसरेसे अनोला फर्क ह और द्रौपदी भी अेक यामिनी स्त्री है। लेकिन छहोंमें बुति और प्रीति भेकसी होनेस छहोंका संसार अनेक तरहक मुल-दुल्लोंके बीच बड़े धण्डे ढंगसे चलता है।

विवाहको दुःखायी समानेवाली एक बात है वह है बमण्ड और दूसरेके प्रति अनादर। जहाँ दोनोंमें से एकको भी अपनी किसी सच्ची या कल्पित बिशेषताका बमण्ड रहता हो या दूसरेके किसी दोषके लिये मनमें तिरस्कार पैदा होता रहता हो वहाँ दोनों चाहे जितने सुगवान हों, अनुवा मेरु नहीं बैठ सकता। बमण्ड और अनादर घृति और प्रीतिके बिरोधी हैं।

एक दूसर विचारमें भी थोड़ा सुधार करना जरूरी मामूम होता है। बंध बढ़ानकी प्रेरणाने बिना विवाह नहीं करना चाहिये यह सुन ठीक है। लेकिन जिससे धुल्लटे कोभी ये सुझ बनावे कि बंध बढ़ानकी प्रेरणा हो तो विवाह करना ही चाहिये अथवा बंध बढ़ाना ही विवाहका एकमात्र मुद्दस्य है तो ये दोनों गलत है। बंध बढ़ानेकी प्रेरणाके बिना स्त्री-मुख्यता संयोग नहीं होना चाहिये और विवाह द्वारा ही ऐसा संयोग होना चाहिये। लेकिन जिसका कोभी ऐसा अर्थ करे कि मनुष्यको हमेशा बंधाबंधनकी प्रेरणाक बंध हाना ही चाहिये तो वह भुल्लटा अर्थ है। उसी तरह जो यह मानता है कि विवाहसे केवल बंध बढ़ानेका ही मुद्दस्य पूरा करना है वह भी भूल परता है। तब विवाहको बंधबंधनका अनिबाध साधन मानना ठीक है कपित विवाह द्वारा समाजका और पति-पत्नीका जो अनक तरहका विकास सिद्ध किया जा सकता है उस गौण न समझना चाहिये। और विवाह-सम्बन्ध तब फलत समय जिस विकासकी क्षमता और अक्षमताका विचार भी साथ ही साथ कर सना चाहिये। केवल बंधबंधनकी दानोंकी भिच्छा और योग्यता ही विवाह सम्बन्ध तब बननका निर्णायक कारण नहीं मानी जानी चाहिये। दूसरे कारण जितने महत्त्वम लगन चाहिये और अनुवा धयास जितना साफ होना चाहिये कि अनुवा सामने बंधबंधनकी प्रेरणाका अनुभव जरूरी होते हुअे भी येक आसिरी निमित्त कारण बहा जा सके।

मिस दृष्टिसे विवाह करना चाहनेवाले स्त्री-पुरुषमें किस तरहकी योग्यता होनी चाहिये मिसका सार निम्नलिखित

दोनोंमें अपन जीवनको स्वतंत्र रूपसे सफल और सुखमय बनानेकी शक्ति होनी चाहिये

दोनोंके सामने जीवनमें आहार, निहार मित्र मैत्रिण वगैरह व्यक्तिगत वासनाओं और वृत्तियोंसे परे कोसी स्वयंसेवक या वासना होनी चाहिये

मिस ध्येय या वासनाके बारेमें दोनोंकी भूमिकाका समन्वय हो सकता चाहिये। समन्वय कभी तरहसे हो सकता है। मुदाहरणके लिये मधे-मंगलकी जोड़ीकी तरह वे अकेल-दूसरेकी कमी पूरी करें या साथ मिलकर बाँझ बीघनवाले दो खेतोंकी तरह आपसमें सहकार करें या चककीकी कील-मकड़ीकी तरह अकेल-दूसरेके साथ अपना मेल बैठायें या दूध-पानीकी तरह दोनोंमें से अकेल व्यक्ति दूसरेके साथ अकल्प्य हो जाय या दूध-शक्करकी तरह अकेल व्यक्ति दूसरेमें घुलमिलकर दूसरेके धुनको बढ़ाव या दो अर्थ वृत्ताकी तरह अकेल-दूसरेके योगसे पूर्ण बननवाले हों या जमीन और घरसातकी तरह दोनों मिलकर संसारको प्राणधान बनानेवाले (सहजीव कर्तारी) हों या तानेबानेकी तरह दोनों अकेल-दूसरेमें आतप्रोत हो जाय या व्यंजनमें मिले हुए स्वरकी तरह अकेल व्यक्ति दूसरेकी पूर्ण बनावे—वगैरह कभी तरहसे दोनोंकी भूमिकाका समन्वय हो सकता है। बिना सार समन्वयोंमें वास जल्दही बीज है दोनोंकी धृति—अकेल-दूसरेसे विपट रहनेकी और अनुकूल होनेकी मिच्छा और शक्ति—तथा आपसकी प्रीति। और अन्तमें सन्तान द्वारा दोनोंकी अपनी कामनाको दुनियामें रोप जानेकी मिच्छा और मुसके लिये धीर और मनकी योग्यता।

वैवाहिकी प्रेरणास ही लग्न करना चाहिये—मिसका अर्थ बैठा नहीं करना चाहिये कि बिना धादी करनवालेके मनमें सिर्फ भितना ही

विचार है कि क्या बड़े तो भले बड़े भुममें वंशवृद्धि की प्रेरणा पैदा होती है। लेकिन हमें सन्तान का सुख चाहिये या हमें अपना बंध चालू रखना है। ऐसी स्पष्ट जिच्छा को ही वंशवृद्धि की प्रेरणा मानी जाय। लेकिन जिसका अर्थ असा भी नहीं समझना चाहिये कि यह जिच्छा है जिस सिद्धे विवाह करके सन्तान पैदा करना ही सबसे पहला कर्तव्य है और जिसे न विवाहित जीवन का आदि और न अन्त ही माना जाय। बल्कि विवाहित जीवन के कभी अन्तर्दोषों में से यह भी अब हो सकता है और अचित्त समय पर कर्तव्य या सत्कर्म की भावना से जिसे सिद्ध करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन असा भी हो सकता है कि कर्तव्य रूप न मालूम होने से या जिससे ज्यादा महत्त्व के कर्तव्यों में दोनों के छोड़ने से यह जिच्छा खतम ही हो जाय और अन्त में यदि किसी कारण से वंशवृद्धि का भुद्ध्य पूरा न हो तो विवाह असफल रह करने जैसा या कस समय न छोड़ जिस हृद तक जिस अद्देश्य का महत्त्व धीरे धीरे मन में घटता जाय। क्योंकि जैसा न गहल कह चुका हूं संयमी स्त्री-पुरुष अपने भीतर पैदा होनेवाले कामनिष्कार को आम तौर पर अपनी पूरी न हो सकी वासनाओं के फलस्वरूप पैदा होनेवाली अस्तेजमा समझें काम रत हानस अथ पासनाओं को अपने ही जीवन में सिद्ध करने की धुन की शक्त को मन्द करनेवाला मानें और जिससिद्धे अथ विचार के शरीर में वगवान बनने से पहल ही उसे पचा टाँपने का प्रयत्न करें। जय जैसा न कर सकें और साथ ही अपनी कामनाओं को सन्तान द्वारा दुनिया में रोप जान की जिच्छा भी बलवान मान्य हो तभी वे सन्तान पैदा करें। गीता में कहा है

शक्तोतिहैव य सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।

कामप्रोषोद्भयं वर्गं स मुक्तं स सुखी नरः ॥ ५-२३ ॥

—शरीर से बाहर निराल अथ उसके पहले ही जो काम प्राप्ति के वगको शरीर में ही सहन करने की शक्ति रखता है वह पुरुष योगी है और वही सुखी होता है।

विवाहके पहले और बादमें भी संयमी स्त्री-पुरुषोंका यही आदर्श होना चाहिये।

यिसमें से लग्नके वारेमें दूसरे नियम भी निकलते हैं। वे ये हैं

अनुचित रीतिसे पस-पुसकर बड़े हुमें स्त्री-पुरुषाको तो २५ से ३० वर्ष तक सन्तान द्वारा अपनी वासनाओंको पुनियामें रख बानेकी या समस्तिसुख भोगनेकी तीव्र मिच्छा होनी ही नहीं चाहिये। बलुक मनमें अपन ध्ययोंको अपने जीवनकालमें ही सिद्ध करनकी आशा और शक्ति मानूम होनी चाहिये। यदि जिससे छोटी बुद्धिमें जैसी अभिलाषा जोर करे, तो मानना चाहिय कि बुनके पालन-प्रापणमें कोसी दोष रह गया है या वे अपवादरूप व्यक्ति हैं। अथवा वे अपन कामबिकारके साथ जिस वृत्तिका मिश्र देमवाले होने चाहियें कि सन्तति हो सो भले हो। २५ ३० वर्ष बाद यह अभिलाषा मनमें पैदा हो तो भी ३५ से ४० वर्ष तक जिस अभिच्छा पर समय रखा जाय तो अच्छा है।

पच्चीस वर्षके पहले यदि कामबिकारका वेग जुठे विजातीय व्यक्तिके सहवासके स्मिरे रुचि पैदा हो या जीवनका साथी बानेकी अत्यन्त अभिच्छा हो तो मुझे बंधवृद्धिकी प्रणना नहीं समझना चाहिये बल्कि दूसरी वासनाओंकी उत्तेजना ही समझना चाहिये। २५ वर्ष तक जिस उत्तेजनाको महत्त्व न दनकी कोशिश करनी चाहिये यानी कामबिकारके बंधको मनमें ही दबा देनेका अभ्यास करना चाहिये। विजातीय व्यक्तिके सहवास मर्यादामें निर्बोध भावसे और सामाजिक तथा कौटुम्बिक जीवनमें अमायास जितना मिल जाय उत्तमेको ही अनुचित मानना चाहिये। बीस वर्षकी अमर तक तो जिस सहवासमें से जीवनका साथी खोजनेकी वृत्तिका मनमें स्थान ही नहीं देना चाहिये। बीस वर्ष बाद अगर जीवनका साथी प्राप्त करनेकी अत्यन्त अच्छा धड़ती जाय तो उसके बादके पांचसे दस वर्ष तक संयमबुद्धि साथीकी खोज की जाय या पराजी जाय। जिस खोजमें श्री नरसिंहभाभीक कहे मुतायिन

सादो नरते समय बून सावधानी रखनी चाहिये। स्त्री पुरुषका प्रेमाप बनकर नहीं बल्कि बहुत शोच-विचारकर

शादी करना चाहिये। अपना भिष्ट ध्येय साधनेके लिये उसके अनुकूल जीवन-साथी खोज लेना चाहिये। प्रेमके नाम पर बिना सोचे-विचारे शादी करनेवालेको बादमें पछताना पड़ता है। तब अगर विरुद्ध स्वभाववाले स्त्री-पुरुष प्रेमके नाम पर माहुरे घोखा खाकर शादी करें, तो उसका नतीजा बुरा ही होगा। भ्रिसीलिय शादी करते समय भिष्ट स्वजनोकी सलाह भी लेनी चाहिये।

(सन्तप्रपञ्च नवनील छठा पृ० ४६६)

साथीकी जिस खोजमें खुद डूबनेवालेने या सलाह देनेवाले स्वजनोंने दोनोंकी कबल सन्तान पैदा करनेके काममें शामिल होनेकी योग्यताका ही नहीं बल्कि दोनोंकी दूसरी बातोंमें भी अकेल-बूसरसे साथी बननेकी योग्यताका विचार करना चाहिये। जिन दूसरी बातोंका महत्त्व पहलीसे जरा भी कम न समझना चाहिये। जिस याम्यनामें दोनोंकी धृति महत्त्वका काम करती है। अपने वारमें बहुत ज्यादा धमण्ड रखनवाले और साथियोंके लिये अनादरकी भावना रखनेवाले स्त्री-पुरुष सुखी विवाहके लिये अयोग्य समझे जाय। उसी तरह जिन स्त्री-पुरुषोंकी धृति और प्रीति चेतनकी अपेक्षा जल (जैसे पैना गहन खान-पानकी सुविधा धर्म या रुढ़िके जड़ नियमोंका पालन विलास बगैरा) से ज्यादा अनुराग रखनवाली और उसे ज्यादा भावर देनवाली हों उन्हें सुखी विवाहके लिये अयोग्य समझना चाहिये।

रुग्ण करनेवालेके मनमें प्रयोग करनेका क्षमता नहीं होना चाहिये। साथीके साथ निम सवनमें जब तक बाजी भी शक हो तब तक रुग्ण किया ही नहीं जा सकता। दोनोंके एक साथ न निम सवनकी परिस्थिति किसी अनसोचे ढंगसे पैदा हुआ होनी चाहिये। बहुत सोच-समझकर रुग्ण करनेका बाद भी दातके दोष ब्यन्धव (विपरीत सम्बन्ध) पैदा करनेवाले भय किसी स्वभावभय या आदरभयके मासूम हानकी संभावना रह सकती है जो साथी खोजनेवाले या स्वजनोंकी कल्पनामें न आया हो। किसी हालतमें अगर रुग्णका हेतु सफल हानकी सारी आशाएँ टूटती मासूम

हा तो ऐसे स्त्री-पुरुष दोनों अपनी विच्छासे या दोनों से अकेली विच्छासे भी जिस सग्न सम्बन्धका तोड़ सकते हैं।" (नवनीत साठवां, पृ० ६०१) किसीमें अतः दोनोंका और समाजका बस्याण है। अर्थात् यह भी विवाहित जीवनमें पैदा हुई जबाबदारियोंका और तलाकसे पैदा होने वाले नतीजोंका सामाजिक बरखे ही किया जा सकता है।

फिर, घादी बरनघाछों और मलाह देनवालों दोनोंको बिबानकी ओपर बताखी सोख याद रखनी चाहिये। वह यह है कि स्त्री और पुरुष जो सन्तान पैदा करत है वह अतः द्वारा जिस दुनियामें जाती है बितना ही समझना चाहिये। लेकिन वह अतः नहीं है बल्कि भगवानकी यानी मनुष्य-जातिकी सम्पत्ति है। वह सन्तान कीमती रत्न जैसी निकले जिसकी सबको फिक्र होनी चाहिये।

सब सामाजिक सदगुणोंका मूलस्थान कुटुम्ब है। जिसलिखे छम्मे द्वारा कुटुम्बजीवन पैदा हाना चाहिये। पति-गत्नी गृहस्थ (परवार बसाकर रहनेवाले) होने चाहिये और घर व कुटुम्बमें गृहस्थ भाव — स्वभावकी सम्बन्धता — का पोषण होना चाहिये यह बात घर गृहस्थीमें बानोंके अकेला रस सेनसे और जो व्यक्ति जिस कामके ज्यादा अनुकूल हो उसके लिखे दूसरे व्यक्ति द्वारा सुभीत जुटा देनेसे सिद्ध हो सकती है।

जिस परसे सग्न तय करते समय समझन लायक अके दूसरी बात याद आती है। कुछ स्त्री-पुरुष संकोचशील (रिसेस्सिव) स्वभावके होते हैं और कुछ प्रभावशील (डॉमिनैन्ट) स्वभावके होते हैं। जहां स्त्री और पुरुष दोनों अकेल प्रभावशील स्वभावके होते हैं वहां अगर दोनोंकी बीच श्रुति और प्रीति भी बितनी ही बलवान हो तो अच्छे नतीजे आनेकी संभावना रहती है। अगर दोनोंमें श्रुति प्रीतिके गुण न हों तो दोनोंका मस बैठना कठिन है। लेकिन संभव है असे सौय ज्यादातर अपना रास्ता निकाल भी लें। दोनोंमें से अके प्रभावशील और अके संकोचशील हो और अगर प्रभावशील व्यक्तिमें श्रुति व प्रीति हो तो दोनों निम सकते

और यह कहा जा सकता है कि आम तौर पर ८० फी सदी स्नेहोक्ति सेमें मेसा ही होता है। अगर प्रभावशील व्यक्तिमें धृति और प्रीतिकी हो तो उसे मामलेमें दूसरे व्यक्तिकी (फिर वह पति हो या पत्नी) त आधी समझिये। अगर दोनों सफाचणील स्वभावके हों और धृति वाले हों तो उनका ससार अच्छी तरह चलता मासूम होता है न चायद वह मूल्यहीन अच्छा (good-for nothing) भी हो। धृति और प्रीति न हो तो दोनों भिन्दगी भर लड़ते-सगठसे, न सम्बन्ध जोड़कर रह सकेंगे न सोड़ सकेगे।

स्वभावकी जिस प्रभावशीलता या सकोचशीलताको बुद्धिकी तेज या जड़ताके साथ नहीं मिला देना चाहिये। सकोचशील स्वभावके तेजस्वी बुद्धि और प्रभावशील स्वभावके साथ जड़ बुद्धि हो सकती असी तरह विद्वत्ता और बुद्धिको भी अके न समझना चाहिये। प्रसर ताके साथ भी जड़ बुद्धि हो सकती है और निरक्षरताके साथ ही स्वी बुद्धि भी हो सकती है। मेरू बीठानमें विद्वत्ता और बुद्धिकी स्विसाकी अमेक्षा स्वभावकी प्रभावशीलता और सकोचशीलता तथा के साथ धृति और प्रीतिका ज्यादा महत्त्व है। किसी कारणसे अपर मुताबिक यह निश्चय करना बहुत सरल नहीं है कि स्त्री-पुरुषकी का समान और मेल खानेवाली है या नहीं। और किसी कारणसे व है कि विचारपूर्वक किये हुअे विवाह भी आये ही सफल हों। केवास कहते हैं अुस तरह बभी यह भी लग सकता है नि विरुद्ध से जाड़े मिलानेमें जड़ विधाता या बहूआको बहुत यध मही मिला।

जिस कारणसे भी अगर स्त्री-पुरुष विवाह-सम्बन्धमें बघनेसे पहले के यजाय हजार बार भी सोचें-विचारें तो कोधी हरफत नहीं। जितने सेसे लम्बे समय तक पवित्र संयमपूण जीवन बिताया जा सके बिताना हिये और अन्तमें साथी निमा रहभा असंभव-सा हो जाय तथा । बड़ानेकी विच्छा प्रबल हो जाय तो ही विवाह किया जाय। बाहके विना तो असा सम्बन्ध किया ही नहीं जा सकता।

जिन सब विचारों परसे जितना तो साफ हो ही जाता है कि विवाहके पहले और विवाहके बाद समयसे रहनवाछ स्त्री-पुरुष बीच और पर एक ही छगनसे तृप्त रहेंगे। २५, ३० वर्षकी या बसस भी बारी बड़ी मुमरमें जिसने छापी की हो और जिसकी यह भावना न हो कि छापी भोग-बिलास खाने-पीनेकी सुविधाओं या पैस कमर्से भागीदार पानेका ही साधन है वह अपने साथीके मरन पर दुखी होगा पर वूसर साथीकी रट नहीं स्यामेगा। लेकिन यह भावना यदि जितनी मुत्सुह नहीं हुमी तो समव है कुछ कमर बाग मूत साथीकी याद धुंधली हो जाय और बसोके बैसा वूसर साथी पानकी अिच्छा पैदा हो जाय। कभी मूत साथीको भुत्ता देनेवाते किसी व्यक्तिके मिल् पानके कारण भी यह अिच्छा पैदा हो सकती है। यदि संस्तानका हेतु पूरा न हुमा हा, तो भी बैसी अिच्छा पैदा हो सकती है। बैसी हालतमें किसी तरीकेसे पुनर्विवाह करनेका रास्ता गुछा रखे बिना चारा नहीं। बैसा रास्ता आवर्ष रास्ता नहीं यह कहकर लौ या पुरुष किसीके लिजे भी बूसे बन्ध करनसे कोभी काम नहोला।

सन्तान पैदा करनके लिजे ही विवाह और संयोग हो तो ही बच्चीकी सख्याकी मर्यादा रह सकती है। कर्तव्यकी भावनासे ही बंसवृद्धि प्रेरणा पानेवालोंको अब सन्तानसे संतोष हो सकता है। जिसके मर सन्तान-सुखकी अिच्छा रखनवालोंको शायद दो-तीन बच्चोंकी बर रह। जितने बच्चोंके बाद भी कोभी यह कहें कि उन्हें ज्ञान बच्चोंकी अिच्छा है और जिसके पीछे कोभी खास कारण न हो तो या तो वह मुनकी जड़ता हो सकती है या बर न्या बर जोड़ अपवादरूप हाना चाहिये। किसी खास कारणसे समाज या कुटुम्बी भलके लिजे ज्यादा बच्चोंकी जरूरत हो सकती है। संभव है की स्थितिमें सन्तान बढ़ानेकी अिच्छा कर्तव्यरूप मासूम हा।

मित्र तरह जब बाग विवाह 'हुमा' से हुमा बारी मुक्ति बिवाहित जीवनमें भी जहा तक बने वहां तक पूरा सन्तान

लेकिन सन्तानकी तीव्र इच्छा या अशुके कर्तव्यरूप लगने पर समोग और दो-तीन बच्चोंसे तृप्ति — यही आदर्श स्थिति मानी जायगी। लेकिन जिसमें पुनर्विवाहकी और शास स्थितिमें ज्यादा बच्चोंकी जिच्छा पर रोक नहीं लगायी जा सकती। अुसी तरह शास परिस्थितिमें तलाकका रास्ता भी बन्द नहीं किया जा सकता।

११

सन्तति नियमनका सवाल

जिस सारी वर्षामें से एक ही बीज निश्चित रूपसं समझमें आती है। केवल निरीस्वर (बीस्वरका न माननेवाले) निश्चैतन्य (जड़) प्रकृतिवादीकी दृष्टिसे विचारें या सुख चैतन्यवादीकी दृष्टिसे विचारें, या सिर्फ सामाजिक और पारिवारिक जीवनकी पूणताकी दृष्टिसे विचारें जितना तो निश्चित है कि स्त्री और पुरुषकी जीवन-शक्तिका उपयोग अचित्त रीतिसे दो ही बातोंके लिये हो सकता है या तो अपने शरीर-यन्त्रको अचित्त बरामें रखनेके लिये या दूसरे शरीरका निर्माण करनेके लिये।

बिरुक्त सीधी दृष्टिसे देखें तो असा सगे बिना नहीं रहेगा कि उपरकी बातमें किसीको कोभी शक ही कैसे हो सकता है। हा सकता है कोभी किसान अपन अधिक बीज भिकट्टे करने रख दे अपन कृटुन्वके पोषणमें खच कर डाले भिकट्टे न कर सके तो सड़ने दे खरा डाले या खेतके सिवा कोभी दूसरी जगह जिस तरह पेंक दे फि वे जुग न सकें। लेकिन पहले, बीजके अमुरित होनवाल भागको ध्यानसे तोड़कर या खेतको घाबुनके पानी या दूसरे किसी रासायनिक पदार्थसे बिगाडकर या अशु पर गरम-गरम राख डालकर, मानो बुवाई करना चाहता हो जिस तरह बीज बोने नहीं जायगा। जिसी तरह अपनी जीवन-शक्तिको समालकर न रख सकनेवाल स्त्री-पुरुष जिस शक्तिका नष्ट होने दें तो खदमरी होते हुए भी यह बीज समझी जा सकती है। लभित अशु

बिरादतन मिरंकुर बनाकर या गर्भाशयको निःसर्ष करके या अुसफा माघ करके जिस तरह दखें मानो जीव निर्माज करना चाहते हों तो यह समझमें न आनेवाली मूर्खता या असह्य बुद्धता समनी चाहिये।

फिर भी बहुतसे सयाने और विचारस्तील ममुष्य, कुछ अोर और बेध तथा बुद स्त्रियाँ भी मानो जिस मुपकी यह ठाजीसे साजी सोध हो और मानवजातिके कस्याणवी अचूक जड़ी-बूटी हाथ लग गमी हो जिस विस्वासध ब्रह्मचर्यको छोड़कर दूसरे रास्तेसे सतति-निरोधके विचारों और अुपायोंका प्रचार करनेमें आज लगे हुए हैं।

सब पूछा जाय तो मुझे लगता है कि ये विचार और अुपाय कोबी नय नहीं हैं। मरी धारणा यह है कि बहुत प्राचीन समयसे जैसे अुपायोंकी ओर होनी रही है। और कमी न सुभरनेवासी अ्यभिचारी स्त्रियाँ परम्परासे जिसका कुछ न कुछ ज्ञान रखती आमी हैं। ऐसा समठा है कि अिन अुपायोत्री सोधकी अुरुमें अ्यभिचारवी निर्विघ्न बनानेका ही हेतु रहा है। आजक ब्रॉकरी बिलानने अिन अुपायोंको ज्यादा पुरक्षित बनाया होना अितना ही कहा जा सकता है। लेकिन अब यह सताह दी जाती है कि जो साधन मूल अ्यभिचारी स्त्रियोंन काममें स्थि अुन्हें अब साध्वी स्त्रियोंको भी काममें लना चाहिये। यह अितना ही यतता है कि स्त्री और पुरुष दोनों बहुत ज्यादा मात्रामें कामलोप्य हैं। अ्यभिचारी और अय्यभिचारोमें अितना ही फरक है कि अय्यभिचारी स्त्री-पुरुषकी कामलोप्यता बोके बीच ही बज्ती है। जो स्त्री-पुरुष अ्यभिचारी नहीं हैं वे अय्यभिचारी हैं लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे साध्वी-साधु हैं। यह तो सभी कहा जायगा जब वे आपसमें संयोगव समय अक पवित्र फल करनेवा सात्विक भाव अनुभव करत हों और अुसकी सफलताके लिये अुत्सुक हों, — जब अुनके माते मानो अक अैसी प्राणना निकलती हो कि जिस संयोगके पतस्वय्य औरबरके अुद्देश्यको सफल बनानवाली और हमारी अच्छी बुक्तियोंको मूर्तिमत् करववाली सन्तान पैदा हा।

ऐसी पवित्र भावना न हो तो अव्यभिचारी और व्यभिचारी स्त्री-पुरुषके बीचका भेद सिर्फ़ एक पति-पत्नी और अनक पति-पत्नी प्रयाके भेद जसा माना जायगा। जिसलिये अव्यभिचारी स्त्री-पुरुषोंको व्यभिचारी स्त्री-पुरुषोंके अपाय और साधन स्वीकारने जैसे हों ता जिसमें कोई तात्बुद्ध नहीं। क्योंकि जहाँ दोनों एक ही — काम विह्वलता — के रोगके शिकार हों वहाँ दोनों एक ही तरहके अपाय काममें लगे। जिसलिये मूल आवश्यकता कामविह्वलताको रोकनका अपाय खोजनेकी है।

यह समस्या स्त्रीजातिके बलिस्वत पुरुषजातिके लिये ज्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि जसा, मैंने पहले कहा ह गमधारण करनेकी शक्ति न होनेसे नरजातिमें जीवनकोषोंकी उत्पत्ति बन्द होनेके मौके बीच-बीचमें नहीं आते।

तो जिस विषयमें थोड़ा विचार करें।

१२

ब्रह्मचर्य विचार

किसीका ऐसा ह्य सबता है कि यह सारी सात्त्विक चर्चा ही है। आदमके माते यह सब बड़ा मुन्दर है। सभी लोग ऐसा आचरण कर सकें तो सोनेमें सुगन्ध हा जाय। लेकिन हम जिस तरहके संस्कारोंमें पले हैं अनुरो ध्यानमें रखते हुये जिस नर्थांमें स हमें अपने वर्तमान जीवनके लिये कोई व्यावहारिक हल नही मिलता। य यह कहेंगे कि हम जाते ह कि हमें कामविह्वल नहीं होना चाहिय बल्कि अच्छी सन्तामके लिये हो और खुसे पैदा करना कर्तव्यरूप लगे सया जसा धरनकी सब पते मौजूद हों सभी संयोगकी भिन्ना करनी चाहिये। लेकिन जिस काम विह्वलताको रोकनका अपाय हम नहीं जानते। यदि आप अपने जीवनक अनुभवों परसे यह अपाय बता सकें तो बताविये। बेवल् आदम प्रस्तुत

करके मत बैठ जायिये। क्योंकि आदर्शका ज्ञान अलुटी परधानी पैदा कर देता है। आदर्श समझमें आ जाता है भियसे यह नहीं कहा जा सकता कि वह शक्य है। लेकिन आदर्श पर जीवनमें धमक करना लगभग असम्भव मान्य होता है। भिमक्तिमें ग ता हम आदर्श पालनका सन्तोष पा सकते हैं और न जिसे आप हमारा पामर जीवन कहेंगे असीका स्वूल सन्तोष पा सकते हैं। और संयमकी छारी काशिचें आत्मपीडन — सप्यगन — पा ही रूप ल खेती हैं। अगर आप सचमुच हम पर कोभी अपकार करना चाहत हों तो हमें कामबिकारको रोकनक कोभी व्यावहारिक नियम बतायिये।

मुक्त कबूल करना चाहिये कि जिस सिंघासतमें सचाभी है।

अक तरफ जो सहजानन्द स्वामी या रामचरण परमहंस जैसे सौमव सागर यह कह सक कि जन्मसे लेकर जीवनमें किसी भी दिन मुनके लिये प्राप्त अवस्था स्वप्न या सुषुप्तिमें स्त्रीसम्बन्धी (या स्त्रीके लिये पुरुष सम्बन्धी) बिकार पैदा करनेवाला प्रसंग आया ही नहीं। उनसे हमें जिस विषयमें बहुत मागदर्शन नहीं मिलता। क्योंकि मुनकी यह स्थिति ज्यादातर जन्मसिद्ध ही होती है। अमुहोंने ऐसा गायन ही कभी कहा है कि यह स्थिति अमुहें किसी आन साधना या साधनम प्राप्त हुआ है। जिनको ऐसी स्थिति नहीं है वे भुग कैसे पावें जिस विषयमें मुनमें तो कोभी जीश्वर-रुपाके सिवा दूसरा कोभी अबूक साधन बताता नहीं है। सादे जीवन अच्छी सगति गरीब पर जरूर जोर दिया जाता है। सकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ये साधन अप्रकृ हैं। भिठना ही है कि कामबिकारको शांत करनेवासी दबाओंदी तरफ़ ये साधन बोझा-बहुत आराम पहुंचाते हैं। अलुटे वैराग्य साहित्यमें तो असा भी गाया गया है

भूमि ध्यान तन बसन करी फल भरात आराम
निराधिन रहत भरण्यमें तेहु सतावत काम।

काम नहीं यह काल है काम अपबल वीर (?) ,

जब मुगमत है वहाँ ज्ञानिन करत अधीर ।

वीर यह बिल्कुल सच बात है । जो खूब स्ना-मीकर शरीरको तगडा बनाते हैं और बिलासी जीवन बिताते हैं वे ही कामबिह्वल होते हैं ऐसी बात नहीं । हमेशा फटेहाल अधभूसे रहनेवाले स्त्री-मुख्य भी मन्दा जीवन बिताते देखे जाते हैं ।

सब सहजामन्द स्वामी या रामकृष्ण परमहंस जैसे जमसिद्ध निष्कामी पुरुषोंकी तरफसे कामबल होनेवाले त्यागी न बन हुये ससारी लोगोंको ऐसा कोळी कमिब अुपाय नहीं मिलता जिस व क्षुब ममत्वमें साकर कामको जीत सकें ।

दूसरी तरफ जिन्हें कामबिकारका अनुभव हो चुका है उनमें से भी आज तक कोळी जैसे मागदर्शक देखनमें नहीं आये जो यह कहें कि जिस तरीकेसे यह बिकार पैदा नहीं होता या पैदा होते ही शांत हो जाता है । अुसटे संयमका आदर्श बतात हुआ भी अुन्हें किसी तरह बोलने या लिखनेकी आवत होती है पहले वो वे अपने अनुभव परसे यह बताते हैं कि कामबिकार बड़ा बलवान ह और आज भी उनके जीवन पर अुसका जोर चल सकता है बादमें वे जिस बिचारके अनेक तरहके दोष बताकर अुसके बल न होनेका अुपदेस देते हैं । कामबिकारको बलमें करनेके अुपायके रूपमें अुनके पास भी सादा जीवन सत्सग वगैराके सिवा दूसरे कोळी अुबूक बिजाज नहीं होते । सकिन भिन सबके होते हुये भी काम किस तरह सता सकता ह अुसका वजन सुपर आ गया है ।

भिस तरह बिवाहके पवित्र आदर्शोंमें बिश्वास रखनेवाले कुछ नमी वृत्तिवाल लोग भी जिस बारेमें परधान होत हैं । अुनकी परेशानियोंका समभावसे बिचार करना चाहिये । सतति-निरापने हिमा यतियोंमें अच्छे-अच्छे लोग भी हैं अुसका कारण जिस परेशानीके स्त्रिय अुनका समभाव ही है ।

लेकिन परेशानीके सिमे समभाव होते हुमे भी अगर सचाय जानेवाल बुपाय जइसे ही गलत आधार पर सोचे गये हों तो न सिफ मुनसे बिष्ट हेतु सिद्ध नहीं होगा, बल्कि वे अनक अनर्थोंको भी जन्म देंगे। सन्तति-निरोधके कृत्रिम या बनावटी बुपायोंका दोष यह है कि जनका मूल आधार ही गलत है। मुनमें कामविकारका कम करनेका ज्वाला ही सही है बल्कि जस विकारके अनिवार्य नतीजोंको ही हटानकी कासिद्य है। जिसलिजे व कामविकारको बहानवा नतीजा ही पैदा कर सकते हैं। अनक साथ या बादमें पौष्टिक दवाबियाँकी जरूरत पैदा होगी ही और जो लोग ये दवाओं न लें या न ले सके, वे लोग — मुनकी मानसिक दुर्बलताकी बात जानें दें तो भी — बस्या-मुप और रोगके ही शिकार होंगे। हो सकता है कि कुछ सुचहाल कांग तरह-तरहकी दवाबियोंकी मददसे जिस रास्ते पर चलकर भी दीर्घायुपी और बलवान बने दिखायी दें। लेकिन आम जनताका तो नाश ही होगा।

तब जिस परेशानीका समभावसे विचार करके भी तुरन्त कल बेते मालूम होनेवाला लेकिन मुलत रास्ते बतानमें कोमी लाभ नहीं। जो भी बुपाय हों व विचारको छात करनेवाले होने चाहियें सिर्फ मुनके नतीजोंको ही रोकनवाला नहीं होने चाहियें। वे बुपाय ज्यादातः ज्यादा जैसे ही कहे जा सकने हैं जैसे किसी मादाममें आप पकड़नवासे पदार्थ पड़े हों और मुनक मालिकके आग न लगनेके बुपाय पूछने पर कोमी मुस बीमा करानकी सलाह दे। बीमा करानसे आम लगने पर घायल मालिकको आर्थिक मुकसान न हो पर वह कोमी पदार्थकी रक्षाका बुपाय नहीं कहा जा सकता। और आगकी दुर्घटनास होनेवाले आर्थिक और दूसर संकटों चिन्ताओं अव्यवस्था वगैराका भीमाने क्या बदला मिल सकता है?

लेकिन जिस बारमें मुस जैसा लगा है कि घरीर मन तथा मिश्रियों और मुनके भोगोंके प्रति दखनेक हमारे तरीकेमें भी भेक

मारी दोष है। और भोगपरायण तथा समपरायण दोनों तरहने लोगोंने विचारना मूल स्थान जिस बारेमें अकसा ही है। दोनोंकी बुद्धिमें यह चीज समान रूपसे बैठी हुयी मालूम होती है कि कुदरतके नियमके मुताबिक सारे प्राणियोंके मन और अिन्द्रियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अपने सुखमें लगी रहनेवाली और भोगकी अभिलाषा रखनवाली ही होती है और प्रकृति पर बलात्कार करके ही अुर्न्हे जिस प्रवृत्तिसे रोका जा सकता है। लेकिन भोगी और समीमें अितना ही भय है कि भोगी प्रकृति पर अैसा बलात्कार करनेमें विश्वास नहीं रखता बल्कि अुस तृप्त करनेमें विश्वास रखता है जब कि समी व्यक्ति जिस बलात्कारको जरूरी अुचित और अुपतिकारक समझता है। अिसी कारणसे मन और अिन्द्रियोंको वशमें करनेके अभ्यासके लिये दमन निग्रह वश' विजय वगैरा बलात्कार—शत्रुता तथा मुद्धसूचक शब्द काममें लाये गये हैं और शरीर, मन तथा अिन्द्रियोंको आत्माकी अभितिके रास्तेमें सजे शत्रु और डाकू वगैरा माननके संस्कारना दुनियाके सारे धर्मोंमें अेकसा पोषण मिला है। मुकुन्दमाला के कवि प्रार्थना करते हैं

अधस्य मे हृतविवेकमहाघनस्य

चौरं प्रभो बलिभिर्द्वित्रियनामधयै ।

मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य

देवश देहि रूपस्य करावलम्बम् ॥*

अुसी तरह, निष्कलानन् स्वामी कहते हैं कि योगी तो अिन्द्रिय मननी अुपरे रह शत्रु सवाये जी — योगी हमेसा अिन्द्रियों और मनका शत्रु रहता है। और ब्रह्मानन्द स्वामी कहत हैं

“मन भाड़ा मस्तान महाबल वध करि ताहि फिगजू रो,

मुखे हि रंच करे मस्ताबी, तो चावुक पोट लगाजू री।

* हे प्रभु, अिन्द्रिय नामके बलवान चोरोंने मुझ अधेका विषकरूपी महाघन लूटकर मुझे माहके अधरूपमें फँस दिया है। हे देवरा मुझ दीनको तुम्हारे हाथका सहारा दो।

कामा कोन कहँ मैं बनने मामगिस्तान चढ़ाऊँ री
 नाम कोष मार्क कफराया हरिषा हुजम बजाऊँ री।
 पाँचु चार पकड़ बस करके, साहब सनमुख साजुँ री
 बहानव क्षामके पासे मोज बनरति पावुँ री।"

सभी धर्मोंके साहित्यमें से असे-मैसे पुद्गल निकाले जा सकते हैं।
 भूममें रहे प्रयत्नका नियेष करनेके लिये ये मुखरण मैं यहाँ नहीं दे रहा
 हूँ। बल्कि सरीर, मन और चिन्त्रियोंको जीवके शत्रु माननका जो संस्कार
 पोषित हुआ है उसके प्रमाणके तौर पर ये वचन यहाँ दिये गये हैं।
 जिसका मतलब यह हुआ कि मन और चिन्त्रियोंका स्वभाव मोक्ष यानी
 आत्माके मुक्तिकर्षका विरोधी है। हमें जबरन मुहँ अँसा करनस रोक्ना
 है। अगर यही सच्ची स्थिति हो ता मुझे लगता है कि मन और
 चिन्त्रियोंको बसमें रखनेकी सारी काशियें बाहिरमें बेकार ही साबित
 होंगी। चायद वे मुकसान भी पहुँचावें। लेकिन मेरे विचारसे यह दृष्टि
 ही गलत है। यह अनुभवकी कसौटी पर लरी नहीं मुतरती। बुन्दी
 हमारी कोशिशोंको कमजोर बनाकर गलत रास्त न जाती है। देहवडके,
 चिन्त्रियनिग्रहके और मनको मारनके अनेक कृत्रिम प्रसन्नताका नाश
 करनेवाले और आत्माका पीड़ा पहुँचाववाले व्रतों और साधनाओंका बीज
 शरीर मन और चिन्त्रियोंको शत्रुभावसे दखनरी जिस दृष्टिमें रहा है।
 बसक प्रकृतिके नियमके मुताबिक व्याप्त देखगी ही कान सुनेगी ही,
 जीभ स्वाद लेगी ही मन विचार-कल्पना बगैरा करेगा और नाचनाआका
 अनुभव करेगा ही। लेकिन प्रकृतिका नियम अँसा नहीं है कि आँस, कान
 जीभ, मन बगैरा कब, कैसे और किन विषयोंको देखने सुनने बनेरका
 काम करें— जिसकी विषययुक्त धिशा देकर बुन्हीं संस्कारी न बनाया
 जा सके और वे प्राणीव पशु जैसे ही बरतें।

मैं तो चाहता हूँ कि चिन्त्रियोंका सपम 'निग्रह' परंपरा
 बसात्कार भूषक चण्डके खलसे हम चिन्त्रियाका 'संयोजन' करें। यानी
 हमारा ध्येय मन और चिन्त्रियोंकी भुजित योजनाका ज्ञान प्राप्त करना

है। हमें भुनक प्रति जिस दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये कि वे हमारे शत्रु हैं और उन्हें हराकर हमें बँड देना — मारना है। बल्कि हमें जिस दृष्टिसे भुनके धारेमें सोचना है कि वे हमारे ऋत्याणके साधन हैं और उन्हें नीरोग व्यवस्थित स्वाधीन और संस्कारी बनाकर अपनेमें रखी अनेक तरहकी शक्तियोंको प्रगट करनेमें हमें भुनका उपयोग करना है। अगर कोभी ब्राह्मिवर अपने अिजिनको अपना दुस्मन समझ और उसके अलग अलग द्वारों (वात्स) को उसे समालनमें विघ्नरूप समझे तो भुन द्वारोंको कभी खोलने और कभी बन्द करनेका काम कभी भाप छोड़ने और कभी रोकनेका काम तथा अिजिनके अलग-अलग चक्कों पर नियाह रखनका काम उसके लिये अेक भारी झझट हो जाय और अत्यन्त नीरस व प्रसन्नताका नाश करनेवाला साधित हो। जिसके खिलाफ अगर वह अपने अिजिनको अेक बड़ा सिलौना माने उसके अलग-अलग द्वाराको अपनी यन्मतके साधन समझे और जिसलिये सिर्फ सिलवाड़के सातिर ही मनमें आये तब उन्हें खोले या बन्द करे और भापका छोड़े या रोके तो भुसका यह काम भयकर दुष्टताका ही कार्यक्रम बन जायगा। लेकिन अगर वह अैसा समझे कि भुसका अिजिन भुसक काबूमें आयी हुयी अेक घलवान शक्ति है और भुसके अलग-अलग वात्स और चक्के भुसका अञ्छसे अञ्छा उपयोग हो सबनके लिये बिरादतन रखे हुअे साधन हैं तो भुन द्वारोंके नियमन और संभालका काम भुसकी व्यवस्थाकी हरअेक क्रिया ध्यानसे करनेकी होते हुअे भी उसे दुःखदायी और प्रसन्नताको मारनेवाली झझट मालूम नहीं होगी बल्कि अपनी विद्याको आजमानका और भुस यन्त्रका प्रचुरतके भुताधिक उपयोग करनेका मौका देनेवाली ही लगेगी। और भुसके मनमें अैसा विचार भगी नहीं आयेगा कि मैं जिस अिजिनके साथ सिलवाड़ करूँ। जिसी तरह अगर हमारे मनमें यह बात बठ गयी हो कि पूर्वजन्मके अिकट्ठे हुअे पापबर्मेके फलस्वरूप यह शरीर है और मन तथा अिन्द्रिया पापों द्वारा अपना व्यापार जमानेके लिये लोपी हुयी दुकानें हैं तो भुनके नियमनकी हरअेक

काया कोट कर्क में कबजे, नामनिधान चड़ाई री
 काम क्रोध मारु कफराना हरिका हुकम बजाई री।
 पाशु घोर पण्ड बस करके साहस सनमुख भाई री।
 ब्रह्मानन्द ब्यामके पासे भाज भरनरति पाई री।”

सभी धर्मों में साहित्य में स जैसे-जैसे युगाग्र निकाले जा सकते हैं।
 जुममें रहे प्रयत्नवा निषेध करनेके लिये ये भुत्तरण में यहाँ नहीं बें रहा
 हूँ। बल्कि सरीर, मन और भिन्द्रियोंका जीवके धनु माननेका जो संस्कार
 पोषित हुआ है उसके प्रमाणों तौर पर ये बचन यहाँ बिय मय है।
 भिन्द्रिका मतलब यह हुआ कि मन और भिन्द्रियोंका स्वभाव मोक्ष यानी
 आत्माके अत्युत्कर्षका विरोधी है। हमें बबरन मुन्हें जैसा करनेसे रोकना
 है। अगर यही सच्ची स्थिति हो ता मुझे लगता है कि मन और
 भिन्द्रियोंका बसमें रखनेकी सारी काशियें बाहिरमें बेकार ही साबित
 होंगी शायद वे मुक्तान भी पढ़ें। लेकिन मेरे विचारस यह दृष्टि
 ही गलत है। यह अनुभवकी कसीटी पर सरी नहीं बूतरती भुत्तरी
 हमारी कोशियोंका कमजोर बनाकर गलत रास्त से जाती है। बेहदके
 भिन्द्रियनिग्रहके और मनको मारनेके अनक कुत्रिम प्रसन्नताका नाश
 करनेवाले और आत्माको पीडा पहुंचानेवाले द्रवों और साधनाओंका बीज
 सरीर, मन और भिन्द्रियोंको धनुभावसे देखनेकी बिल दृष्टिमें रहा है।
 बेशक प्रकृतिके नियमके मुताबिक बाह्य देखेगी ही कान सुने ही
 जीम स्वाद लेगी ही, मन विचार-कल्पना बगैरा करेगा और भावनाओंका
 अनुभव करेगा ही। लेकिन प्रकृतिका नियम जैसा नहीं है कि बाह्य कान
 जीम मन बगैरा कब कैसे और किन विषयोंको देखन सुनने बगैराका
 काम करें—भिन्द्रियोंके विवेकयुक्त शिक्षा देकर मुन्हें संस्कारी न बनाया
 जा सके और वे प्राणीक धनु जैसे ही बरतें।

मैं तो चाहता हूँ कि भिन्द्रियोंका संयम, 'निग्रह' बगैरा
 बलस्कार सूचक सबके बससे हम भिन्द्रियोंका 'संयोजन' करें। यानी
 हमारा ध्येय मन और भिन्द्रियोंकी अक्षित योजनाका ज्ञान प्राप्त करना

है। हमें युनके प्रति जिस दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये कि वे हमारे शत्रु हैं और मुन्हें हराकर हमें दण्ड देना — मारना है। बल्कि हमें जिस दृष्टिसे युनके बारेमें सोचना है कि वे हमारे कल्याणके साधन हैं और मुन्हें नीरोग व्यवस्थित स्वाधीन और सत्कारी बनाकर अपनेमें रखी अनेक तरहकी शक्तियोंका प्रगट करनेमें हमें युनका उपयोग करना है। अगर कोभी ब्राह्मिण अपने मित्रिणको अपना दुश्मन समझ और उसका अस्त्र धरना द्वारों (वाल्स) को उसे समझनेमें विघ्नरूप समझे तो युन द्वारोंको कभी सोलने और कभी बन्द करनेका काम कभी भाप छोड़ने और कभी रोकनेका काम तथा मित्रिणके अलग-अलग चक्कों पर निगाह रखनेका काम उसके लिये अनेक भारी झंझट हो जाय और अत्यन्त नीरस व प्रसन्नताका नाश करनेवाला साबित हो। जिसके खिलाफ अगर वह अपने मित्रिणको अनेक बड़ा सिल्लोना माने उसके अलग-अलग द्वारोंको अपनी गम्मतके साधन समझे और जिसलिये सिर्फ सिल्लवाड़के खातिर ही मनमें आवे सब मुन्हें सोल या बन्द करे और भापको छोड़ या रोके तो उसका यह काम भयंकर दुष्टताका ही कार्यक्रम बन जायगा। लेकिन अगर वह ऐसा समझे कि उसका मित्रिण उसका कानून आमी हमी अनेक बलवान शक्ति है और उसके अलग-अलग वाल्स और चक्के उसका अच्छेसे अच्छा उपयोग हो सकनके लिये भिरदतन रहे हुए साधन हैं तो युन द्वारोंके नियमन और संभालका काम उसकी व्यवस्थाकी हरअनेक क्रिया ध्यानसे करनकी हाते हुये भी उसे दुःखदायी और प्रसन्नताको मारनेवाली झंझट मालूम नहीं होगी बल्कि अपनी विद्याको आजमानका और उस यज्ञका जरूरतके मुताबिक उपयोग करनेका मौका देनेवाली ही लगगी। और उसके मनमें ऐसा विचार कभी नहीं आयगा कि मैं जिस मित्रिणके साथ सिल्लवाड़ करूं। जिसी तरह अगर हमारे मनमें यह बात बठ गयी हो कि पूर्वजन्मके भिन्नदृष्टे हुये पापबन्धोंके फलस्वरूप यह शरीर है और मन तथा मित्रिणों पापों द्वारा अपना व्यापार जमानेके लिये सोली हुयी दुबानें हैं तो युनके नियमनकी हरअनेक

क्रिया हमें अप्रसन्न बनानेवाला और कठोर कार्यक्रम समोहा और जैसे विचारसे बनाये हुआ सारे साधन और अभ्यास सब-समन-वीक्षण ही तरीके मालूम होंगे। हमारे घट तप और संयमका विचार ज्यादातर किसी दृष्टिकोणसे किया गया है।

मुझ समता है कि मन और चिन्त्रियोंके प्रति जिस दृष्टिकायसे देखना हमें छोड़ देना चाहिये। शरीर हमारे मसीममें किसी बेगार नहीं है न वह हमें मिला हुआ एक सिल्लीना ही है बल्कि वह हमें मिला हुआ एक ऐसा पवित्र यंत्र है जिसके भीतर अनेक तरहकी शक्तियाँ भरी हैं। और, मन तथा चिन्त्रियोंकी शिक्षा शरीरको पीड़ा पहुँचानेके लिये नहीं बल्कि खुसकी व्यवस्थाके लिये — खुस यंत्रकी शक्तियोंका अच्छेसे अच्छा और ज्यादासे ज्यादा उपयोग करनेके लिये — बिरादतन रखे हुये द्वार हैं। जिस दृष्टिकोणसे विचार करके शरीर, मन और चिन्त्रियोंको स्वाधीन बनानेका विवेकपूर्ण मार्ग खोजनेकी जरूरत है। जिस प्रकार अफुल्ल आदमीका खुदको सीपे हुये बिजिनके द्वार खोलना या बन्द करना भी भारी आफतका कारण हो सकता है वृत्ति प्रकार बिना विवेकसे किया हुआ भोग और दमन दोनों घुसीवत और अप्रसन्नताके कारण बनत है। क्या ब्रह्मचर्य और क्या दूसरे घट सबको ठग हमें फठार तपश्चर्या — जवरन की जानेवाली बगार — की दृष्टिसे नहीं बल्कि अपनेमें भरी हुयी अनेक तरहकी शक्तियोंका संयुक्त व्यवस्थित प्रसन्नताका बढ़ानेवाले और बलवान रूपोंमें प्रगट करतवाली विद्याओंके रूपमें देखना चाहिये।

अब तो मनुष्य संसारमें प्रजातनुको जायम रक्तनक सिद्धे निर्माण हुआ प्रेरणाका बार-बार अनुभव कर और दूसरी तरफ अब ऐसा संस्कार मनमें जमा ल कि यह प्रेरणा पापकर्म है और धर्मकी बात है, तब तो ब्रह्मचर्य मनका दुःखी बनामवाला, प्रसन्नताका और कमी कमी आरोग्यका नाश करनेवाला — सप्रेषातक — मयल बन जाता है। लेकिन यदि मनुष्य जिस प्रेरणाके प्रति सापकी दृष्टिसे देखनेके बजाय

मुझे संसारचक्रवर्ती पालू रखनेके लिये चैतन्यके संकल्पसे घनी हुयी अंक प्रकृति और पवित्र योजना समझे और असा सत्कार दुःख करनेकी काशिष्ठ करे कि सर्वोदयकी दृष्टिसे सोचे हुआ भ्रममार्गसे वक्षकी दृष्टिके लिये जिस पवित्र शक्तिका उपयोग करना अंक यज्ञकर्म बन सकता है और वैसे प्रयोजनके बिना किया हुआ भ्रमका उपयोग शरीरव्यवस्था मूर्खताभरा और नाशकारी उपयोग है तो वह ब्रह्मचर्य और भ्रमकी रक्षाके साधनोंको दुष्क और कठोर तपकी दृष्टिसे नहीं बल्कि अंक प्राप्त करने जैसी विद्या और विभूतिके अनुष्ठानकी दृष्टिसे देखगा और भ्रमक प्रयत्नमें मानसिक क्लेश अनुभव करनेके बजाय सन्तोष और प्रसन्नताका अनुभव करेगा। जैसे किसी डॉक्टरको अपने औजारोंको मापमें शुद्ध करना और अपने हाथोंका अनुनाशक पदार्थोंसे घोंना बगैरा क्रियायें बड़े डॉक्टरों द्वारा पैदा की हुयी झगड़ें नहीं समझती बल्कि सावधानी और लगनसे अनु नियमोंका पालन करनेमें थका, भ्रमसाह और कर्तव्यदृष्टि मालूम होती है और भ्रममें वह अपने धर्मका गौरव और अपनी तथा अपने रागीकी रक्षा मानता है भ्रमी तरह जब जिस दृष्टिसे हम भिन्नियोंके नियमनका विचार करेंगे और भ्रमके योग्य तरीके खोजें तब भ्रमके अभ्यास और प्रयोग हमें नीरस और भ्रमानेवाले नहीं लगेंगे बल्कि भ्रमसाहका बहानेवाले और कर्तव्यरूप मालूम होंगे।

जिस दृष्टिसे ब्रह्मचर्य बगैरा प्रतीका विचार नहीं किया गया या बहुत कम किया गया है। जिस कारणसे ससारी दृष्टिबाल साधारण लोगोंका नियमका पालन जीवनको सुखहीन और दुःखमय बनानेके लिये तयार की हुयी बहियोंके जैसा लगता है। भ्रमे वे रथागियोंका घम समझते हैं ससारियोंका नहीं। साधारण लोगोंके मनमें यदि हमें संयमके लिये सचि और प्रयत्नकी विच्छा पैदा करनी हो तो संयमपरायण लोगोंको भी भ्रमकी दृष्टिसे विचार करके संयमी जीवनके नियम और क्रम बताने चाहिये।

मे अनुभवियोंसे विनती करता हूँ कि वे जिस दृष्टिसे विचार करके संयमके रास्ते खोजें।

कामविकारका कारण

मुझे लगता है कि कामविकारको ध्यानके हमारे तरीकेमें भी थोड़ा सुधार करना जरूरी है। भालू रिवाज असे वंशवृद्धि की प्रस्था के रूपमें देखने और जाननेका है। यानी ऐसा कहा जाता है कि संसारमें प्राणियोंका वंश बालू रहे जिसलिए अतः कामविकार पैदा होता है।

यह वाक्य है ता ठीक लेकिन जिसका मतलब समझ लेना जरूरी है। जिसका यह मतलब नहीं कि प्राणी पहले अपना वंश बढ़ानेकी स्पष्ट विच्छा महसूस करते हैं और उसके परिणामस्वरूप कामसे प्रेरित होते हैं। मनुष्यको छोड़कर दूसरे प्राणी ऐसी स्पष्ट विच्छा किस हद तक महसूस करते हैं यह जाननेका हमारे पास कोई साधन नहीं है। कुछ प्राणियोंके बारेमें कितना ही समझ हो सकता है कि वे कामविकारका अनुभव करते हैं, उसके फलस्वरूप संयोग करते हैं और जिस संयोगके फलस्वरूप वंशवृद्धि अनुभव करते हैं तथा उसके कुछ होते हैं। मतलब यह कि कामविकार पैदा होनेके साथ वंशवृद्धि की स्पष्ट विच्छा या ज्ञान हो भी सकता है और न भी हो सकता है। ऐसा मान्य होता है कि कच्ची भुजमें जिन युवक-युवतियोंकी छाती हो छाती है मुनकी भी मनोदशा यही होती है। और उस परसे प्राणियोंकी मनोदशाका भी अनुमान हो सकता है। जिस विकारका आक्षिपी मदीना वंशवृद्धि होता है। यह विच्छा प्राणियोंमें अनजानमें ही रहती जरूर है। जिसमें चेतन्यकी संकल्प-सिद्धि या प्रवृत्ति की विफास-सिद्धि है जिसलिए यह कहनेमें दोष नहीं कि जिस आक्षिपी हतुके लिये प्राणियोंमें वह विकार रखा गया है। लेकिन जिसका यह मतलब नहीं कि जब-जब कामविकार पैदा होता है तब-तब वह वंशवृद्धि की विच्छाके कारण ही पैदा होता है। बल्कि वह अपने आप जुड़ता है और अपनी शक्तिसे वंशवृद्धि करता है।

असलिये यह स्वतन्त्र रूपसे विचार करना चाहिये कि कामविकार पैदा क्यों होता है।

मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरी कल्पनाके अनुसार काम और कामना अलग-अलग नहीं हैं। मनुष्यके हृदयमें रही कामनाओंकी ससबमी ही कामविकारका रूप लेती है। वह क्रोध लोभ बगरा विकारोंका रूप भी ले सकती है। लेकिन उसके अग्रावा कामविकारका रूप भी लेती है।

यही चीज दूसरी तरह रहता है।

मुझे लयता है कि कामविकारके रूपमें मनुष्यको अस्वस्थ बना डालनेवाला और शांत न किया जा सके तो आखिरमें जीवमशक्ति पर असर करनेवाला तथा संयोगही बिच्छा पैदा करनेवाला अनुभव — ज्ञानतत्त्वोंमें पैदा होमवाला एक तनाव है। कभी कारणोंसे प्राणियोंके ज्ञानतत्त्वोंमें अलग-अलग तरहका तनाव पैदा होता है। क्रोध लोभ डर बर्गराकी तरह कामविकारका तनाव भी कभी बाहरी कारणोंसे और कभी भीतरी कारणोंसे हमारे ज्ञानतत्त्वोंको अस्वस्थ कर देता है। बदलती हुई ऋतुसे होनेवाला शारीरिक परिवर्तन कभी तरहसे प्राणियोंमें यह अस्वस्थता पैदा करते हैं यह जानी हुयी बात है। वसंत शरद जैसी ऋतुओंके बदलनेके सधियालमें जिस तरह मलेरिया बर्गरा रोग सब जगह फैलते हैं उसी प्रकार यह अस्वस्थता भी रगमग सब प्राणियोंमें पैदा होती है। मनुष्य पर भी जिन ऋतुओंका असर होता है। लेकिन मनुष्यमें ऋतुओंसे भी ज्यादा उसके जीवनमें से ही पैदा होनेवाला कारण उसके ज्ञानतत्त्वोंको बार-बार अस्वस्थ बना देता है। अफ ही अस्तुका ध्यास काफी मानसिक परिश्रम ज्ञान तत्त्वोंको नाजुब न बमजोर बना डालनेवाला मशे मनका अतृप्त करनवाला आनन्द और मुस्ताहने मीक तथा कामजम कभी-कभी घोड़े भी जैसे मीके — जिन सब और भीसी ही दूसरी बातोंसे मनुष्यके ज्ञानतत्त्व काफी तने हुये ही रहते हैं। तने रहते हैं

विसृष्टि में वे कुछ अस्वस्थताका अनुभव किया करते हैं। मेरे अनुमान से जिसका मतलब यह है कि मनुष्यके ज्ञानतंतुओंकी व्यवस्थामें कुछ बिगाड़ करनेवाले द्रव्य (टॉक्सिन जैसे) पैदा होते हैं और उन्हें बाहर फेंक देना जरूरी होता है। लेकिन वे आसानीसे बाहर नहीं निकलते। नतीजा यह होता है कि जिस तरह आंतोंमें भिड़ता होने वाला बिगाड़ मनुष्यको अस्वस्थ बना देता है, उसी तरह ज्ञानतंतुओंमें भरा हुआ बिगाड़ भी उसे अस्वस्थ कर देता है। ज्ञानतंतुव्यवस्था सारे शरीर पर फैली हुई है। विसृष्टि में कुछ बिगाड़का असर मनुष्य सारे शरीर पर अनुभव करता है। और कामविकार बुद्धि पर मनुष्यमें जो दूसरेसे छिपटन-बिपटने बगैरकी स्पष्टीकरण तीव्र हो जाती है वह जिसीका नतीजा मान्य होती है।

जिस तरह व्यवस्थित सहरोंमें पानी वहीं भिड़ता नहीं होता बल्कि गटरबि जरिये सुरक्षित वह जाता है या जैसे अंधे मकान पर लगाया हुआ तार आसमानमें पैदा होनेवाली बिजलीको चुपचाप वह धातुका रास्ता बंद देता है और मकानकी रक्षा करता है, उसी प्रकार यदि विविध कार्यक्रमोंके कारण ज्ञानतंतुओंमें पैदा होनेवाले बिगाड़के सुरक्षित ही बाहर निकल जानेका शरीरमें व्यवस्थित प्रबन्ध हो तो वह शरीरका घात रक्त और उसमें विकार न पैदा होने दे। लेकिन यदि ऐसा प्रबन्ध न हो और ज्ञानतंतुओंका समाव समाचार चालू ही रहे तो कुछ बिगाड़ और तनावका बादमें शरीरकी ग्रन्थियों और स्नायुओं पर भी असर है तो कोशिका अक्षमा नहीं। जब यह स्थिति हो जाती है तब कामविकारका स्पष्ट अनुभव होने लगता है। मुझे लगता है कि कामकी शारीरिक उत्पत्ति जिसी तरह होती है। यह पक्ष तो ज्ञानतंतुओंकी पकड़ और व्यवस्थाका कर्म होता है। यदि जैसे कोभी सुपाय हाथ लग जाय जिनसे ज्ञानतंतुओंका बिगाड़ शरीरमें से सुरक्षित निकल जाय और बुद्धि का कान अंतर जाय तो मेरे तयामसे जिस विकारकी ही जास भिन्नता किन्हीं बिना यह अपने आप नहीं पैदा होगा।

ज्ञानतत्त्वोंकी चकान मिटाकर अन्हें शांत बना देनेका कोअी स्वाधीन
 अपाय न जानने या न ध्यानके कारण पञ्ची भुम्भके नौजवान अस्वस्थ
 हो जाते हैं और सो नहीं सकते। किसी जगह दूसरेसे लिपटने-चिपटनेकी
 प्रेरणामें पड़ते हैं और अुसमें से अेवाध बुरी किताब दुश्य या मित्र
 वगैरा अुसकी विपर्ययिको बिस तनावका अनभव करना और अुसके
 बध होना चिन्ताते हैं। मुझे स्मृता है कि शुरुआतमें सो तरुणोंको बिसके
 फलस्वरूप प्रत्यक्ष रूपमें तनाव अुसर जानेके आराम और नींदके सिवा
 दूसरा कुछ नहीं पत्के पड़ता। अन्हें बिसमें जो आनन्द आता है, वह सिर्फ
 आरामका ही होता है और धायद कुतूहलका। ककिन अुसके बाद
 वैसे ज्ञानतत्त्वोंको सराब बीड़ी वगैरा नसोंकी अुत्कट बिच्छा रहने
 स्मृती है और अन्हें बार-बार प्राप्त किये बिना बेचैनी रहती है अुसी
 तरह बिन्निमोंको बोड़े भी तनावसे आग्रस हो जानेकी और
 जीवनशक्तिको मष्ट करके आराम पानकी अुत्कट बिच्छा हुवा करती
 है। बिसके पहले ही किसी नौजवानकी धादी हो चुकी हो सो अुस
 बिच्छाको पूरी करनेकी अुसे अनुकूलता भिष जाती है, धादी न
 हो चुकी हो ता वह धादी करनकी—और बुरी सगतमें पडा हो
 ता ब्यभिचारकी—बिच्छा करता है। जवावदारीका भान न होनेसे
 अुसके मनमें यह बिचार धायद ही अुठता होगा कि बिसके फलस्वरूप
 यदि सन्तान पैदा हो जाय तो क्या होगा। बिसलिअे यह कहना सच
 नहीं होगा कि बिसमें बधवृद्धिकी प्रेरणा रहती है। यह सिर्फ ज्ञानतत्त्वोंके
 अुत्तेजनको शांत करनेकी ही प्रेरणा है। और बधवृद्धि बिसके फलस्वरूप
 हो जाती है असा कहना ज्यादा ठीक होगा। बधवृद्धिकी बिच्छा सो
 ज्यादा बड़ी भुम्भमें—पञ्चीस तीस वय बाद—पैदा होना समव है।

तो पञ्चीसेक बरसकी भुम्भ तक ता कामविकारके दर्शनको बंधा
 वृद्धिकी यानी विवाहकी बिच्छा मानना ही नहीं चाहिये। वह कअी
 कारणसे ज्ञानतत्त्वोंमें पैदा होनेवाली अुत्तेजना माव है। संतति-निरोपके
 अपायोवाला या अुनसे रहित स्त्री-मुख-सम्बन्ध बिसका भिसाज नहीं
 श्री-११

हे स्वभावि सम्बन्ध बगैरा भी नहीं, जड़ या चेतन किसी वस्तुको विपटमा-छिपटना भी भिन्नका भिन्न नहीं। भिन्नके लिये तो ज्ञान तत्त्वोंको शांत करनेका निश्चित अुपाय ब्रह्मा चाहिये। जिस तरह अच्छी मशीनोंके पुराने कमी गम्य होते ही नहीं यरमी पैदा होते ही उसे मिनानेके अुनमें साधन होते हैं जिस तरह बिजलीके कारखानोंमें जिस जगह पर बिजली पैदा होती है वहांसे पैदा होते ही तार द्वारा वह आगे वह जाती है अुसी तरह प्रसिद्धिनी अनेक स्रष्टृप्रवृत्तियों या अदृष्ट प्रवृत्तियोंमें लगे हुए ज्ञानतत्त्वोंमें पैदा होनेवाले विगाड़को अुत्तेजना पैदा हुये बिना बाहर निकास डालनके कोभी न कोभी अचूक तरीके तो हान ही चाहियें। तुरन्त शांत करनेवाले और तुरन्त न हो सके तो बेचैन किये बिना शांत करनेवाले कामका पैदा हो अुसके पहले ही अुसे पैदा देनेवाले तरीके होने ही चाहियें। मुझे लगता है कि विन्धियोंकी शिक्षा नियमन संयम और संयोजनका धास्त्रीय मार्ग जिस विद्यामें शोध करनेमें रहा है। लेकिन दुर्भाग्यसे धारीरसान्त्रका अध्ययन करनेवाले डॉक्टरों या वैद्योंने जिस विद्यामें मनुष्य-जातिकी मद्द करनेका विचार ही नहीं किया। व तो मोमोंकी तृप्तिके और अुनके अनिवार्य परिणामोंसे बचनेके साधन ही खोजते हैं और बताते हैं और मनुष्य-जातिको मानसिक कमजोरी और धारीरिक बिनासके मार्ग पर खींच ले जाते हैं। मरव है मन्त्रविद्या और योगविद्यामें जिस दृष्टिसे कुछ विचार किया गया हो लेकिन अुसके सरल रास्ते या तो हैं नहीं या कोभी बताता नहीं। भक्ति भी एक साधन है लेकिन भक्तिमार्गमें भी रसिकता अुमाद अतिहर्ष अतिशोक वगैरा ज्ञानतत्त्वोंको अुसेजित करनेवाले कार्यक्रम होते हैं। अुनका नतीजा बाधविकार पर शायद ही अच्छा आता है। पागल बननके लिये दुनियामें बहुतेरे रास्ते हैं। राजकीय कार्यक्रम बड़े धामाधिक और पारिवारिक प्रसंग बसंत घरू वगैरा अुत्तुओंके अुत्सव गीत-नृत्य असंवे-माटक-सिनमा वगैरा कभी बातें भावधामोंको अुत्तेजित करनेके लिये

दुनियामें मौजूब हैं। वही भक्तिके नाम पर यही तरीके अस्तिमार्ग करनेसे कल्याण नहीं हो सकता। भक्तिका रास्ता और भुसका नतीजा मेसा होना चाहिये कि जिस तरह ग्रीष्म कालकी गरमीसे झुससता हुआ आदमी ससकी टट्टीसे ठंडे किये हुअे कमरेमें या झुब झुबी पहाड़ीकी ठंडी हवामें ठंडक महसूस करता है। उसी तरह वह भी भुसके भुसेभिष ज्ञान तंतुओंको घात कर दे। भुसे यह पता भी न चले कि भुसके ज्ञानतंतुओंकी भुसेबना कब और कैसे घात हो गयी। और भुसे स्वाभाविक प्रसन्नता और आराम दे। सत्संग और भक्तिमें बहुत बार असा परिणाम आता है। किसीलिभे भुतकी महिमा है। लेकिन अगर सत्सयके नाम पर शास्त्रीय और तार्किक वाद-विवाद ही हो या कषाके नाम पर भी भव रसोंका ही वर्णन हो तो भुससे बहुत लाभ नहीं होगा।

मैं भिष विषय पर भिष दृष्टिसे विचार करता हूँ और भिषक साधन तथा भुपाय खोजता हूँ। सन्धनाकी सगति स्वामी निष्कुलानन्दकी सारसिद्धि भक्तिनिधि हरिबन्ध गीता जैसे कुछ अच्छी पुस्तकों भक्त चिन्तामणिके कुछ अध्यायों गांधीजीके आधमवासियोंके नाम लिख पत्रों भगवद्भगवत् आत्मकषा स्वाभिस्वके चरित्र प्रभुमय जीवन रक्तशुद्धिके लिखे किये जानेवाले आसन प्राणायाम आभाषक (तत्रशास्त्रमें बताये हुअे छ' चक्रोंमें से अेक) पर धारणा बगराका अभ्यास नामस्मरण भिताहार आदिका भिसमें जरूर बड़ा हाथ है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि भिनमें से अेक पर भी आज तक सांगोपांग और सम्पूर्ण प्रयोग हुआ है।

यदि अनुभवी घुड़ खोग डॉक्टर योगाम्यासी बर्गरा भिष दियामें साज करके कोभी भुपाय बतावें तो ब्रह्मचर्य या सयमकी महिमा या बुरे बादलों और कामलोलुपताके मूढम वणनके बजाय भुनसे सयमके बादर्शमें थड़ा रहनेवाला बिम्बु भिष प्रयत्नमें असफल रहनेवाला विवाहित स्त्री-मुरखों और अविवाहित युवक-युवतियोंका ज्यादा अपकार होगा।

मगर यह परीक्षण ठीक ही तो कामविकार और वशबुद्धि प्रेरणा दो धर्मों की हो जाती है। ऊँचेसे गिरन और कूदनेमें फर्क है वही फर्क जिन दोनोंमें है। दोनोंमें ऊपरसे नीचे धानेका परिणाम पैदा होता है, लम्बिन अंगमें विवशता है जबकि दूसरी स्वाधीन कि है। बुझी तरह ज्ञानतत्त्वोंकी व्युत्पत्तिनाके कारण कामबुद्धि होन विवशता है और वशकी विच्छासे विचारपूर्वक सन्तान पैदा करन स्वाधीनता है। जहाँ विवशता है वहाँ चाहे जितने छरकपट गुप्तत प्रपञ्च बरतकार बगैरासे काम किया जाय फिर भी उसमें स्वाधीनता नहीं। वह जिद्दियों और मनकी मस्ती ही है। महाभारत बगैरा ग्रन्थों सन्तान पैदा करनेकी विच्छासे स्वाधीन कामवृत्तिके कुछ भुदाहरण दि गये हैं। मुझे नहीं लगता कि वे अशक्य बोटिके हैं। वे सत्य हों तो नीचेका कथन अक्षरशः सत्य हो सकता है

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवर्ष्यविषेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

—रागद्वेषरहित आत्मवश बनी हुई विन्द्रियोंसे विषयोंका अनुभव करनेवाला निष्ठावान् पुरुष प्रसन्नताको पाता है।

मगवान करे जिस भावना और विद्याकी सोच व संशोधन हो

भिति

स्त्री-पुरुष मर्यादा

भाग तीसरा

अन्तिम लेख

?

सस्थाओंका अनुशासन *

सवाल

क्या आप यह मानते हैं कि कन्याविद्यालयोंके अनुशासन सिष्टाचार और बरताव बगैराके बारेमें साधारण ढंगके कुछ सास नियम बनाये जाने चाहिये? अगर हां तो भुवाहरणके तौर पर वे किन-किन बातोंमें और कैसे होन चाहिये?

शिक्षण-संस्थामें और खास करके स्त्री-शिक्षण संस्थामें स्त्री-पुरुष सम्बन्धके बारेमें किसी सास सिष्टाचार और सुरुचिके नियम बनाये जाने चाहिये? यदि हां तो उनमें कौनसी बातोंका समावेश करना चाहिये?

गृहशालाके ढंगकी संस्थामें छात्रालय शिक्षक-निवास बगैरा होंगे। उनके लिखे आने-जाने मिलन-जुलने स्पर्शस्पर्श बगैराके बारेमें क्या जैसे सिष्टाचारके नियम बनाये जाने चाहिये जो छात्राओं शिक्षक-शिक्षिकाओं और जनता सबका मार्गदर्शन कर सकें? यदि हां तो असे नियम बनानेके लिखे आप किन्हीं योग्य मानते हैं? यदि नहीं तो भिन बरूरी बातोंमें नियंत्रण और व्यवस्था रखनेके लिखे आप दूसरे कौनसे तरीके सुझायेंगे? असे नियम बनाये जाय तो संस्थाकी तरफसे उनके पालनकी योग्यतापूर्वक देखरेख रखनकी जिम्मेवारी किसके सिर होनी चाहिये?

यह बात सभी मानेंगे कि व्यक्तिकी गार्मी संस्थाको भी सिष्टाचार और शील-प्रतिष्ठाके बारेमें असी स्थिति प्राप्त करनी

* यह लेख मैने और भी नरहरिभाभी परीखने मिलकर मेक संस्थाकी तरफसे पूछे गये सवालोंने जवाबमें लिखा है।

चाहिये जो सका और लोकहितसे परे हो। यह स्थिति प्राप्त करनेके लिये ऊपरकी बातोंके सिवा दूसरा जो कुछ विचार करने जैसा हो वह कृपया बचाविये।

अभाव

वनियामें जैसा अब भी समाज नहीं होता जिसमें स्त्री-गुरुत्व सम्बन्धके धारेमें शिष्टाचार और सुव्यवस्थाके कामी नियम ही न हों। समझ ई कोभी लिखित नियम न हों। लेकिन क्या बुद्धि और क्या अनुचित है जिस धारेमें किसी न किसी प्रकारका लोकमत तो होता ही है। और आम तौर पर सम्यक् स्त्री-गुरुत्व जिस लोकमतके अनुसार ही समाजमें व्यवहार करते हैं। अगर लोकमत बलवान होता है—यानी उसके खिलाफ बरताव करनेवाला आदमी चाहे जितना बड़ा हो फिर भी उसके खिलाफ समाजके प्रतिष्ठित लोग संकोच रखे बिना किसी भी तरह अपनी नापसन्दगी बाहिर करते हैं—तो समाजकी मर्यादाओंका आग्रहपूर्वक पालन होता है। अगर लोकमत कमजोर होता है—यानी समाजके प्रतिष्ठित आदमी मर्यादाभंगके खिलाफ निःसंकोच भावसे रुकना बात नहीं करते या दब नहीं देते या आवाज नहीं बुठाते बल्कि उस विषयको सिर्फ नित्याका विषय बनाकर छिपी टीका या चर्चा किया करते हैं—तो ये नियम नहीं पाले जाते।

नियमोंको आपाघट्य करनेसे ज्यादा महत्त्वकी चीज लोकमतको बलवान और निःसंकोच प्रगट होनेवाला बनाना है। हमारे देशमें आज जो अलग-अलग तरहके अमर्य बख रहे हैं (जैसे काकाबाजार, रिस्वत-खोरी या स्त्री-गुरुत्व कीला व्यवहार) उसका कारण बुद्धि अनुचितके धारेमें स्पष्ट रायका अभाव नहीं बल्कि अनुचितका आग्रह पूर्वक निषेध करनेवाले लोकमतका अभाव है। अपने पक्ष या दूसरे लिये अभिमान हो तो प्रतिष्ठित माने जानेवाले लोग बड़े-बड़े दोषोंको भी बाँक देते हैं विरोधी पक्षके हों तो किसीकी निर्दोष या दुष्कृति बातको भी बड़ा और विकृत रूप दे देते हैं। दोनोंमें से अक्सर भी सत्य

या नैतिकताकी बहुत परवाह नहीं होती हरअक सिर्फ अपन पक्षको बलवान बनाने जिसना ही जिसका उपयोग करता है। यह दम है निरा डोंग है।

शिक्षित मध्यमवर्गक समाजमें पिछले २५ ३० बरससे स्त्री-पुरुष मर्यादासे सम्बन्ध रखनेवाले आधार विचारमें बहुत फर्क हो गया है। पुराना समाज कुछ बातोंमें संकुचित विचारवाला था और भावकी बदली हुआ हाज़रतमें उस समयक नियमोंका अक्षरशः पालन करनेमें मुस्किसे आती हैं। संकुचित विचारोंकी प्रतिक्रिया (रि-अेक्शन)के रूपमें और नवी परिस्थितिके कारण समाजमें पुराने नियमोंके विरुद्ध आग्रहपूर्वक जानेका रुख कुछ हद तक पैदा हो गया है। जिस प्रतिक्रियाका असर अभी पूरा नहीं हुआ है और समाजक विचारामें अभी तक स्थिरता नहीं आयी है। जिस कारणसे कुछ दोष पैदा होते रहते हैं।

ऐसी स्थितिमें आज बहुत निश्चित नियम बनाना कठिन मालूम होता है। दो चार नविक सूत्रोंको सब मानें और व्यवस्थापक समिति अपने अनुभवसे नियम बनाती जाय ता काफी है। फिर भी आज तो ऐसा मालूम होता है कि कोमी व्यवस्थापक समिति बहुत निश्चित नियम नहीं बना सकती। शुद्धिकी रक्षा आक्षिरमें तो आसपासके वातावरण कार्यकर्ताओंकी समझ और जिम्मेदारी तथा शुद्धिकी रगन पर ही आधार रखती है।

स्त्री-पुरुष-सम्बन्धमें अर्कात शरीर-स्वाभी (संवातीय या विजातीय नीजवानों या जिवोराका अेक-दूसरसे छिपटना, अक दूसर पर गिरना या दूसरी तरह साइक नसर करना) कामको मइकानवाले दूसरों नाटकों पुस्तकों संगीत बगरामें साथ-साथ भाग रना भावी-बहन मां-बाप अेक कौटुम्बिक सम्बाध न होने पर भी वैसे सम्बन्ध कायम किये है जिस तरह ममको समझाकर सगे भाभी-बहन-मां-बापके साथ भी न किये हों अैस साइ या सगाव (intimacy) की छूट रना— बगैर व्यवहारोंको गन्दगी या पतरेके स्थान माना जा सकता है। यदि

ऐसा आग्रह न हो कि सगे भावी-बहन-मां-बापसे भी या भुतके सापके व्यवहारमें भी अमुक छूट तो कभी ली ही नहीं जा सकती अपना शरीर भेक पवित्र तीर्थ (गंगाजल या मंत्रपूत जल) या पवित्र भूमि है और आपदमेंके सिवा जैसे पवित्र तीर्थ या क्षेत्रको बूब मँस-पछाव या पांवसे स्पर्शसे अपवित्र नहीं किया जा सकता या पवित्र बनकर ही उसे स्पर्श किया जा सकता है, वैसे ही अपने शरीरको भी — जिसके साथ जुगम विवाह किया हो उसे पति या पत्नीको छोड़कर — पवित्र रखनेका आग्रह न हो और विषयभोगकी तीव्र बिच्छा होते हुये भी किसी कारणसे घादी करनेकी हिम्मत न होती हो तो कभी न कभी खसानी बीत जाने पर भी मन मैला होनेका डर बना रहता है।

दूसरी तरफ यह भी ध्यानमें रखना जरूरी है कि हमारा सारा समाज ही मन्त्रे व्यवहारसे काफी बिगड़ा हुआ है। जा लोग भर्मेतिकताकी बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, भुतका बड़ा भाग खुद चरित्रवान और पवित्र ही होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। गाँवोंमें भी व्यक्तिभारसे होनेवाले रोगों (venereal diseases) का प्रमाण बहुत बड़ा है। "कुर्ममें होगा खुतना ही पानी ठा होजमें आयगा न?" जब तक सारी जनता सारे समाजका चरित्र भूँचा न हो तब तक संस्थाओंका — जवान होते हुये भी कुंवारे रहनेवाले स्त्री-पुरुषोंकी संस्थाओंका — हर हास्यमें पवित्र रहना संभव नहीं है।

संस्कारी परिवार और समाजमें अच्छे मातृभापाकी तरह शिक्षा-चार, सुश्रुति और मर्यादाके नियम भी आसानीसे सीख लेते हैं। जिस तरह व्याकरणके नियम न जानने-सुनने पर भी जोड़ा बड़ा बच्चा अपनी मातृभापाके व्याकरणके अनुसार ही भाषा बोलने लगता है उसी तरह ऐसे नियमोंके भारमें भी होता है। व्याकरणके नियमोंकी तरह अच्छे और सम्य व्यवहारके नियम बमाने हों तो मसं बनाये जायं लेकिन भुन्हें बनानेका काम जिन्हें ये नियम पालने हैं जिन्हें पक्कवाने हैं और जिस समाजके बीच रहकर काम करना है उन तीनोंके प्रतिनिधि मिळकर

करें और बसमें कोई शक या विचार-भेद पैदा हो जाय तो जिस वारेमें वे तीनों किसी ऐसे व्यक्तिके निर्णयको मानकर काम करनेके लिये बंध जाय जिसके मतके लिये अन्हें आवर हो। अगर जिससे अलग किसी तरह नियम बनानेकी कोशिश की जायगी तो व कागज पर ही लिखे रह जायेंगे।

जो नियम सुझाये जाय, वे जैसे होन चाहियें जिन्हें पालनेके लिये सारे समाजसे सिफारिश की जा सके। वे किसी अकेलापन सस्थाके मीठरी व्यवहारके लिये ही नहीं बनाये जाय। जिसके साथ अतः नियमोंका भी विचार कर लेना चाहिये जा सहस्रशः नामक लेखमें सुझाये गये हैं।

सेवाग्राम १४१ '४५

२

‘धर्मके भाभी-बहन’

जिनके बीच कोई नाता-रिस्ता न हो ऐसे स्त्री-पुरुषोंमें कभी-कभी अक-दूसरेके धर्मके भाभी-बहन का रिस्ता बांधनका रिवाज पुराने समयस चला आया है। कभी-कभी दो पुरुष या दो स्त्रियां भी अक-दूसरेको भाभी या बहन माननेकी प्रतिज्ञा करते हैं। युरोपमें अब समय अंसी प्रतिज्ञासे रिस्ता जोड़नेवाले बीसाबी सैनिकोंका अक सघ था। बसमें तो प्रतिज्ञाके साथ अक-दूसरेके खूनका मिश्रण स्नेहकी या अंसी कोई विधि भी की जाती थी। सिधनी जसमें अक आदिवासी कंदीके मुंहसे अंसे अक रिवाजकी बात मैन सुनी थी। अतः अपने अक धर्मके भाभी की बात कही थी। अतः मतलब पूछन पर अतःने बताया कि जो दो आदमी अक-दूसरेको दिली-दास्त मानते हों वे यदि अक-दूसरेकी बफादारीकी सौगंध खा लें तो धर्मके भाभी बने जायेंगे। यह विधि अनेक शादीकी विधिकी तरह भूमिगत की

जाने हैं। मुसके साथ दोनों अकेल-बूझरे पर पूरा विश्वास रखते हैं।
कुन्हे बीच कोभी बुराब-छिपाव या गुप्त बात नहीं रहती। अन्धे-बुरे
नहीं पर सगे भाभीके साथ जैसे भेंट-सौगात मुसाकात वगैरहका
ब्यवहार रसा जाता है। वसा ही सारा ब्यवहार जिस भाभीके साथ भी
रसा जाता है। थोड़में वे दोनों बुनियाका बताते हैं कि असल माता
रिठाकी सन्तान होते हुए भी अन्हें सब सग भाभी ही समझें। जिस
प्रतिष्ठाका बड़ी निष्ठासे पासन करनेमें वे अपनी कुसीनता मानत हैं।

किसी समय ऐसा रिस्ता दो स्त्री-पुरुषके बीच भी बनता है।
अरनी किसी कठिनायी या मुसीबतके समय मदद करनेवासी या अपनी
मुसीबतके कारण खरगमें आनवासी किसी स्त्रीको पुरुष अपनी धर्मकी
बहन आहिर करता है। फिर कोभी प्रेमी भाभी अपनी सगी बहनके
साथ जैसा सम्बन्ध निभाता है वसा वे अकेल-बूझरेके साथ निभाते हैं।
वह बहन जिस भाभीको राखी मजना या नजदीक हो तो भाभीदूजके
दिन जीमने बुझाना कमी मूरती नहीं। और भाभी अन्ध-बुरे मौको
पर दुसको और अुसक बच्चोंको याद करता ही है।

अैसे नाते पवित्र बुद्धिसे जोड़े जाते हैं और कुसीनताके खयालसे
आहिर एक निभाये जाते हैं। जिनमें स्त्री-पुरुष-भर्यादाके नियमोंको बीसा
करनेका जरा भी अिरादा नहीं होता। हो भी नहीं सकता क्योंकि
धर्मशके जो नियम बतावे मये हैं वे बही हैं जिन्हें सगे भाभी-बहन
दो-बेटे या दाप-बटीके बीच भी पासना जरूरी होता है।

पर कमी-कमी अैसा देखा जाता है कि भर्यादाके पासनमें पैदा
हुआ हिपामीका अपाव करनेके लिये भी अैसा सम्बन्ध बसाया जाता है।
तो अकभी नुमरबाके स्त्री-पुरुषके बीच वास्ती पमती है। और मुसमें स
वे खूब एसे अकेल-बूझरेके साथ हिलने-मिलन लगते हैं। यह छूट समाजको
रुझाती है या सटकनेका भुम्ह डर लगता है। यह छूट बुझित नहीं
होके केवल होना अुसे छोड़ना नहीं चाहते। अैसे मौके समयके
मजदूरकी दलील बी जाती है।

सब पूछा जाय तो जिस स्थितिमें यह दलील भक्त बहाना ही होती है। क्योंकि वे अपने सगे भाभी या बहनके साथ या सगे सड़के-सड़कीके साथ जैसा छूटका व्यवहार नहीं रखते वसा व्यवहार जिन मान हुये भाभी-बहन माँ-बटे या बाप-बटीके साथ रखते हैं।

धर्मका नाता जोड़नेवालेको यह सोचना चाहिये कि यह माता धर्मके नाम पर जोड़ना है। यानी अस्ममें परमार्थकी पवित्रताकी कृचीनताकी, गमीरताकी बुद्धि होनी चाहिये। यह सम्बन्ध अंकांतमें गप्प मारनेकी साथ धूमने-फिरनेकी पीठ या सिर पर हाथ फेरते रहनेकी अक-दूसरेके साथ चिपटकर बैठनेकी या बिना कारण किसी न किसी बहानेसे अक-दूसरेको छूनेकी छूट लेनेके लिये नहीं होना चाहिये। यह अक-दूसरेकी आबरू रखने और बढ़ानेके लिये होना चाहिये और समाजमें अस्मका जैसा मतीजा जाना ही चाहिये। अस्ममें निन्दाके लिये कोई गुजाबिष ही नहीं होनी चाहिये। जिस तरह अपनी सगी बहनकी निन्दा असह्य भाग्य होती है असी तरह धर्मकी बहनकी निन्दा भी असह्य लगनी चाहिये। अस्मका निमित्त बुरा बनता है असा भाग्य हो और निन्दा अगर झूठी हो तब तो—हिंसाकी भाषामें कहूँ तो—निन्दा करनेवालेकी जीभ काट लेनेकी वृत्ति मनमें पैदा होनी चाहिये और निन्दा सच्ची हो तो आत्महत्या करनेकी विच्छा होनी चाहिये। और यदि निन्दा सच्ची हो लेकिन अपने बारमें नहीं बल्कि अपने सम्बन्धी जनके बारेमें हो तो अस्मका खून करनेकी विच्छा होनी चाहिये। जिसमें क्रोध तो है लेकिन वह भावनाकी भुलानताका यत्नाता है। अहिंसक वृत्तिका आदमी तो विगड़ी हुआ बानीको सुधार देनेकी हर बोधित्त करेगा। लेकिन धर्मके भाभी बहन का विवाह हो या अस्मके बीच कमी गन्दा या अपवित्र व्यवहार हो तो जिसे सगे भाभी-बहनके बीचसे गन्दे व्यवहारसे भी ज्यादा धोर पवन माना जायगा।

जो स्त्री-पुरुष अकेल-दूसरेके बर्मेके भावी-बहन या बूझरे सम्बन्धी बनना चाहते हैं वे आम्बिसियोकी तरह या बिबाहकी तरह, विधिपूर्वक वैसी प्रतिज्ञा लेनका रिवाज डालें तो अच्छा हो।

मभी १०८५

३

बुढापेमें विवाह

लॉयड जॉर्जन करीब ८० बरसकी बुम्में छयसय ६० बरसकी स्त्रीके साथ विवाह किया था। लॉर्ड रीडिंगने भी अइसा ही किया था। यूरोपमें तो असे कमी बुवाहरण मिलेंगे। हमारे देशमें भी बुढबिबाह होते हैं। लेकिन फर्क यही है कि हमारे यहाँ सिर्फ बर ही बुढा होता है बच्चा बूझी नहीं हाती। वह तो छायस १२-१५ बरसकी बेसमझ लड़की भी हो सकती है।

बुढके साथ छोटी लड़कीका विवाह करनका मतलब मुँके साथ बिबाह करना है। अइसा करके पुत्रीका पापी पिता भावमें पछसाता है। — गुजराती कविताका यह भाव हमारे देशके बुढबिबाहका लागू होता है लॉयड जॉर्जके बिबाहको नहीं।

लेकिन अइसे बिबाहके बारेमें क्या कहा जाय? क्या अइसे काम बिकृति कहा जाय? कामबिकृति हरगिज नहीं कहा जा सकता यह न कहें तो भी मैं अइसी परिस्थितिकी कल्पना कर सकता हूँ जिसमें अइसा बिबाह अचित माना जा सकता है। अके-दो मामलामें मैंने बड़ी बुम्मेंके स्त्री-पुरुषोंको आपसमें बिबाह कर लेनेकी सलाह दी है। मेरी सलाह उन्होंने मानी नहीं पर अचित अबसर पर मुझे यही सलाह देना ठीक समता है।

साँपट जॉब जसा कोभी व्यक्ति बड़ा अग्रमें विधुर या (स्त्री हाँ सा) विधवा हाँता है। पत्नी या पति ही कर सबे असी सार-संभाल और सेवाओकी असे जकरत है। अग्रकी परिचित अक विधवा या पुरुष है। अग्र भी सहारेकी जकरत है। अग्र पत्नी या पतिकी माद और प्रेम बहुत ताजे नहीं रहूँ है। व यदि किसी भी तरह अक-दूसरेकी मदद करत है ता अग्रमें से लोचनिन्दाका डर पैदा होता है। व खुद भी अग्र पर नहीं है। अग्रकी कामवासना तीव्र नहीं है। किसीसिअ अग्रकी विवाह करनकी भिच्छा नहीं है। लबिन निर्भय बनकर व आपसमें व्यवहार कर सकें असा बिश्वास भी अग्रमें अपन बारेमें नहीं ह। अक-दूसरेकी मदद करनमें छरीरका स्पष्ट अंकांतवास बगर हाँ जानकी समावना रहती ही ह। असी हालतमें अगर व हिम्मत करके विवाह कर लनक बचाय अक-दूसरेमे दूर हो गूँ ता जिसस दानाम स अककी भी परजानी कम नहीं होती। यदि विवाह किय बिना साथ रहूँ और आपसमें धर्मक माओ-बहन बननकी बाधित करें, ता कभी बार यह डाग ही भावित हाँता है। क्योंकि कुछ मकामों असी हाँती ह जा सग माओ-बहनोमें भी परम्पर नहीं ली जा सकती। पति-पत्नी ही सकाचक बिना असी सबा कर सकते हैं। जिसके सिक्काफ यदि व विवाह कर सत है ता कुछ समय तक लाग मल यह बहूँ कि खुदापमें क्या कपल मवार हुआ है लेकिन जिस कामस दोना अक-दूसरेको पति-पत्नीकी प्रतिष्ठा दत है और समाज भी अग्र प्रतिष्ठाका मकूर करता ह। व लोचनिन्दाक क्षत्रन बाहर हाँ जाते ह।

हमार मूके बहूँ जानवाल यणोंमें विधवा विवाहकी हिम्मत म हानक कारण बहुत बड़ी अग्रमें विधुर बननवाला लागीं अम खुदाहरणाका मभाव नहीं है जिनमें समान दरजकी किसी स्त्रीक म मिलनम पहल नीकरवर्गकी स्त्रीको घरकी दलभाल करनक सिअ रखा जाता है और बानमें अग्र रखली बना लिया जाता है। जिन लामामें विधवा विवाहकी छूँ है अग्रमें मसा नहीं होता।

अर्किन यह मूखमा मेन कायकर्ता स्त्री-पुरुषोंको ध्याममें रखकर को हूँ। कभी अपिवाहित पुरुषको स्त्री-कायकर्ताकी मददकी जरूरत होती है बिधवा या कुबारी स्त्रीका पुरुषके मझरेकी जरूरत मादूम होनी है। जान्नी चाह जितना स्वतंत्र रहना चाह फिर भी जीवनमें कुछ मोका पर तो भुग किसीकी मददकी जरूरत महसूस हाजी ही है। समाजकी आ सुवा यह बरमा चाहता ह। भुसकी मिश्रिके मिश्र भी यह मदद जरूरी हानी है। ज्यादातर स्त्री-पुरुष अंमा मानत बीनते ह कि कुछ कास व्यक्तिगत मदद स्त्री ही पुरुषका ले सकती है और कुछ कास गरहवा बल भीरज और मदद पुरुष ही स्त्रीका दे सकता ह। यह मान्यता कमजारीक कारण ह। काल्पनिक हो या अम ह। अर्किन भुसकी हस्ती है अंमा मान बिना काम नहीं बरमा। समाजसवा करनमें भी कुछ प्रवृत्तियां स्त्री-पुरुषका साथ होनमे ही अच्छी तरह चल सकती हैं। जीवनमें कसी मदद आर आमग काजनवाने बहुतस स्त्री-पुरुषोंको कामी न कोजी बिजातीय साथी मिल जाता है। भुन दोनोंको साथमें काम करना अच्छा लगना है। दानोको अक-दुसरकी मदद करनमें आनन्द आता है। भिगके पीछे शुक्रम आसन कामे कामवासनाका आकर्षण नहीं हाता, नीतर ही नीतर हा भी तो वह अजातकामों ही रहता ह और लम्बे परिचयक बाद ही मादूम हाता है।

अर्किन जाग्रत कामवासना न हो ती भी दोनोंके बीच बिद्यग या काम मित्रताका सम्बन्ध तो जरूर हा जाता है। पानी दूसर परिचित बिजातीय कायकर्ताके बमिस्वत भिन वा व्यक्तिवांकी आपसमें ज्यादा पटती है अक-दुसरको हर तरहकी मदद करनमें दोनों ज्यादा बुत्साह अनुभव करत ह। भुन्हें अक-दुसरकी मदद मनमें भी कम संकोच हाता ह। दानां अक ही जातिक व्यक्ति हों ना भुन्हें हम भाभीके समान भिम या ससिया कहते हैं और भुनके भिस सम्बन्धके बारमें कामी बुरा बिचार मनमें नहीं आग। भुनके भुसकी हम कदर करत हैं। अर्किन बिजातीय व्यक्तिवांके बीच असी भिमता हातग और दानोंके अपिवाहित

या बिभूर विधवा हानमें दानोंके साथ रहन और काम करनेमें अनवर फठिनाइयाँ पैदा होती हैं। अनवर धीर-धीर बहूबाला परिषद स्त्री पुरुष-मर्यादा नियमाका पालन करती है। नाना अर्थ-दुस्तरको भाजी-बहन या धर्मक भाजी-बहन कहते हैं। लेकिन सब भाजी-बहनके बीच भी न पायी जानवाली निकटता और निष्कायता अनुभव करते हैं। अनवर झुलने-बठन बातचीत करके करनेमें शिष्टाचार जैसी काजी चीज नहीं रह जाती। यह व्यवहार आमपामक आगाही निगाहमें आता है। मुझे भिममें सच्चा या झूठा बिकारवा शक होता है। मनुष्य-स्वभावके अनुसार व अपना शक मुझ पर जाहिर नहीं करते या अम व्यवहारके बारेमें अपनी रुचि अरुचि धुल्लमें ही नहीं प्रकट करते। लेकिन अन्तर ही अन्तर अनवर निन्दा करते हैं और लोगमें बातें फैलाते हैं। अन्तमें वे दोनों विद्वत् रूपमें अपनी निन्दा होती सुनते हैं। दानके मन नाजुक हानेस दानो दुःखी होत है चिन्तित है बचन हात है। अक-दुस्तरको छोड़ नहीं सकते छोड़ना मुझे ठीक भी नहीं लगता। अक-दुस्तरके साथ भाजी-बहन बनाने करनेकी जा आदत पड़ चुकी है अम छोड़कर फिर से सकाश और मर्यादा पालना लगभग असंभव मामूम होता है। यह बात गल भी नहीं सुतराती। और साथ ही लाकनिन्दा भी महत् नहीं होती। नाना अममें न विरक्त पवान है और न विरक्त बूढ़। भिममें वे दोनों यह भी नहीं कह सकते कि हम कामविकारम पर हैं। बिकारी हैं भैमा भी व स्पष्ट रूपसे अनुभव नहीं कर सकते। भिमनी बड़ी अमर लाग — सास कर मित्रता — विवाह करें तो हमारे समाजमें अनवर हंसी होनकी आशका रहती है। भिम कारणम विवाहकी बल्यता भी सहम नहीं होती तब फिर हिम्मत तो व कर ही कैसे सकते हैं ?

मरी गय है कि अमे स्त्री-पुरुषोंका आपसमें घादी कर टाकनकी हो हिम्मत दिवानी चाहिये। भिम लाकनिन्दास बचनक मित्र भी असा करनेमें व दोष नहीं मानता। लेकिन लाकनिन्दास बचनक मित्र भी अस करनकी कभी अलगाइयाँ हैं। अक-दुस्तरका जो आमग व सोजते हैं

असु पानका सही रास्ता न बतायेगा जा समाज-सभा न करमा चाहते हैं असु ज्यादा भीष ढगस कर मर्केगा और अगर बिचार सिफ़ दबा हुआ रहा होगा और असुके किसी निम धर्मके चमनोका सोझफर पूरा पड़मकी समाजना होगी ता असुके धर्मके अनुकूल ढगमे ही भिन्नताका रास्ता साफ़ हा जायगा। यदि दोनोंमें बिचार हुआ ही नहीं ता जसा मानना जरूरी नहीं कि विवाह करनेस जरूरी ही जायगा। विवाह कर लेनके कारण दूसर स्त्री-पुरुषोका अनेके साथ भिन्न-भूतनमें और व्यवहार करनेमें धर्म संकोच होगा क्योंकि जब वा व्यक्तियोंके सम्बन्धके विषयस लागोंमें अचित या अनुचित सका पैदा हा जाती है तब दूसर स्त्री-पुरुष भी असुके साथ विश्वासपूर्वक भिन्न भूत नही सकत।

अलबत्ता जिस समाजका यह मतलब नहीं कि हर तरहकी अफवाह या अपन सामियाणी भी कुजंकामे चलनका यही अंक रास्ता ह। कभी-कभी तो असी कुजका निन्दा समैराफो सहन ही कर लेता चाहिये। काभी विवाहित स्त्री या पुरुषस बारमें असी निन्दा की जाय और यदि असुका कामी आधार न हो ता बहु क्या करे? अपन गूढ व्यवहारमें कुछ समय बाद लोगोंकी धंका मिट जायगी अमा विश्वास रटाकर बस्ताब करनेस सिवा और कोखी रास्ता ही नहीं हा सकता। जिसी तरह अविवाहित स्त्री-पुरुषोका भी समझना चाहिये। सबिज विवाहित या अविवाहित दोनोंको यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि भुद व्यवहारका विश्वास अचित मर्यादाओंके पालनसे ही करामा जा सकता ह मनमान व्यवहारस नहीं। जो लोग मर्यादा-पालनमें विश्वास नहीं रखत व भुद ही भोजनिन्दाको प्राप्तसहन देते हैं। मुन्हें लोकनिन्दामु बिड़न और गुस्सा करनेका कोखी हवा नहीं है।

ब्रह्मचर्यका साध्य

कामविकार या वीर्यनाशने दोपसे बचन रहनवाला लोगोंके पत्र भर पास आया ही करते ह। जिस विषय पर कभी पुस्तक लिखी गयी है फिर भी यह स्पष्ट है कि वे परधानीमें पड़ हुए लोगोंकी कठिनायी दूर नहीं कर सकयीं। मैं भी जिसका काजी निश्चित — फिर बाह वह मुझपर ही क्यों न हो — अपाय नहीं जानता। और जिसका कोजी सरल राजमाग तो मुझ दीखता ही नहीं।

मकिन जिस बारमें कुछ परधानी ता जिसलिअ पदा ज्ञानी ह कि ब्रह्मचर्यक अथ और साध्यक बारमें हमारे बिचार माफ और अब ध्यय बाल नहीं होते। अमी कारणसे अपाय साजन और अनु पर असल करनेमें भी कठिनायी होती ह। जिसलिअ जिस विषयमें बुनियादसे ही विचार करना मदलगर मावित हागा।

पतञ्जलि भुमिन यह भूत्र कहा ह कि ब्रह्मचर्यकी स्थिरतासे वीर्यनाश होता है। यहा 'वीर्य' के दो अर्थ होंग (१) हम जिस नामसे जिग पहचानत है वह पारीरबा सजीव पदार्थ — जिस हम आग धुक्र नाम देंग और (२) अस्माह माहम पुरुषार्थ करनेकी शक्ति (vigour)। कामका अर्थ है प्राप्ति और वृद्धि। यागकी मिडिक लिअ दो पांथ जनें गयी गयी ह अनुमें से वीर्य यानी भुस्माह भी अर्थ पात है। धुक्र नाम अस्माह कम हाता है अंसा अनुभव ज्ञानम ज्ञानाथा अर्थ ही नाम दिया गया ह और धुक्रकी वृद्धि वे सप्रह ब्रह्मचर्यका साध्य माना गया है। साधारण नीर पर ब्रह्मचर्यकी साधनाथा अर्थ यह समझा जाता है धुक्रकी अल्पति हो वह अड़ मकिन अपनी दिखताक बिना बाह्य न निकल जिस हृद तथ अपनी अन्धिय पर

वायू पानकी मागना । अमुका यह अब नहीं कि शुक्रकी उत्पत्ति ही न हा या न हो सक ज्योकि यह स्थिति तो नपुंसकता होगी । मार अत्यन्त निष्ठावान ब्रह्मचारीक भी विसमें घुसकर हम वसेंग ता पता चल्गा कि अम अपन ब्रह्मचर्यके सिध जितनी लगन और चिन्ता हाती है अतनी ही या अमस ज्यादा अपन पुरुषत्वक लिप्त होनी ह । अम ब्रह्मचर्यकी सिद्धि प्रिय है । रुक्मिण अपनी पुरुषत्व-शक्ति भी अतनी ही या अमस ज्यादा प्रिय है । जिसलिख शुक्रक नाग हानसे अम जितना दुःख हागा अमस ज्यादा दुःख अम अपन पुरुषत्वमें बनी जानेकी शकाम होगा ।

जिसका मतलब यह कि पुरुष चाह संयमी हा या भोगी हो विवाहित हो अविवाहित हा या विधुर हा शुक्रकी रसादे बनिम्बत शुक्रकी उत्पत्तिकी रसादो वह ज्यादा चाहता है । अम यह पसन्द नहीं कि शुक्र बहार बरबाद हा जाय अचिन्ताक बिस्व निबल जाय — यानी राकना चाहे तो वह अमे रोक न सक । रुक्मिण अमकी यह जिन्सा हाती है — मस अम हमसा ब्रह्मचारी ही रहना हा तो भी — कि वह चाह तब शुक्र पैदा होना ही चाहिये ।

अब सुजीव या बड़नवासी दूसरी बीमाकी लागू हातवाला नियम शुक्र पर भी लागू हाता है । हम जब-जब बाल या नव काले अपबा किसी मदानका घाम काटे तब काटे हुअ मानवी लम्बायीका हिमाब रको मो माफूम हागा कि जिस हिमाबम २५ वर्षमें काटे गय तथा बावों या बासकी लम्बायी कितन ही गजकी हा गजी है । फिर भी हम जानसे है कि हम यदि अम सबका बाट विना बड़न ही दें ता तब ज्यादासे ज्यादा ८५ जिब और बास व पास (जिस्मके मुताबिक) १८ फुटसे ज्यादा नहीं बड़त । ओक हदक माव अममें बड़ती माफूम नहीं हाती । रुक्मिण जिसका यह मतलब नहीं कि अमकी नकी उत्पत्ति होनी ही नहीं । बल्कि जितनी उत्पत्ति हाती है अतना ही अमका बुझती हाम भी राना रहता है । जिस कारणसे अमकी बाइकी ओक प्रकारकी हद या गजी

छगती है। रुकित यदि हम अन्हें काटत रहें यानी कुदरती तौर पर
अनुका जितना हास होता है अुससे ज्यादा तजीम अुनका ब्यय करें,
ता अिस नुबसानकी मरपाकी बगनेक लिख अुनक भीतर रही जीवन
शक्ति भी ज्यादा तजीम बढ़ती है।

अिस तरह ब्ययक बगक माध्य अुत्पत्तिका बग जुड़ा हुआ है। जो
बाग-बाग विषयभोगका सवन बरस है या दूसरी तरहम शुक्रका नान्न
हान वत है अुनमें शुक्रकी अुत्पत्तिकी क्रिया भी तजीम हाती है यानी
अुनमें कामबिबाग भी बाग-बाग भुठता है। अलबत्ता अिसकी अक नीमा
ता हाती ही है। क्याकि नल बाग शुक्र या शरीरक किसी भी अणकी
अुत्पत्ति सर्वथा स्वाधीन नही है। आहार बिहार बसरत बगर अनक
धानों पर अुमकी शक्ति निर्भर करती है। शरीरके धिम हुज सब अणोंको
पैना बगनबाकी और अन्हें दुस्मन्न बगनवाली असल बीज खून है। अुसीरी
अुत्पत्ति शरीरमें कम हा जाय या अुसे मब तरहक हासकी समान रूपम
पुत्ति करनके बजाय किसी अक ही अणक निर्माणमें ज्यादा तानत लब
कगती पड़े तो शरीरक दूसरे अण कमजोर पड़ जायग और अन्तमें
अुम अंशका भी हास असकी अुत्पत्ति और दुस्स्तीस ज्यादा बढ़ जायगा —
यानी अन्तमें वह अल धीर धीर बटता ही जायगा। अिसी तरह यदि
शुक्रका भी लगातार ब्यय होना रहे ता शुक्रमें ता अुननी ही तजीमे
अमकी अुत्पत्ति होती मालूम हागी रुकित कुछ समय बाद पता चलगा
कि वह शरीरक दूसरे अणोंका नुबसान पहुंचाकर ही होती है और
अन्तमें अुमकी अुत्पत्ति अरुण बट जाती है। अिस तरह टांठक वाल
भुइना धार मफद हागा नलका आकार घटना नपुमकताका खाना
यानी शुक्रका परिमाण या गुणमें घटना — य सब हासकी गतिर अुत्पत्तिकी
गति कम हा जानके या जगक चिन्ह है। जग यानी जीवता
फिर मल वह बीमारीक कारण है अतिधाय भागबिभासक कारण है
या कृत्रमके नियमक अनुसार हरअकका त्जअर आमबार बुढावक
कारण है।

जो मातृविद्यासमेत समय स्थिता है या दूसरी तरहसे शुद्धता प्राप्त नहीं होत दसा अथवा धारीक में भी शुद्धता अल्पानि की क्रिया घीमी गतिमें चलती है। यानी वह बाह्य-बाह्य क्षितमा ओर नहीं पकड़ती कि तीव्र विकार पण है। अतः भी यदि वह पुरुष विकारोंका बग रोक्नेके लिये या शुद्ध भाग्य कर्मकी शक्ति बढ़ानेके लिये या अथवा अल्पानि की क्रियाका रोक्नेके लिये वैदकीय योगिक या जग-मपव (यानी विच्छेदापस्तिक) अपाय काममें है और अतः फलस्वरूप शुद्धता स्थिर धर्माव तो — जिस तरह न कष्ट जानना नन्ही बातों या घामकी बाह्य स्त्री हुआ-भी लगती है अथवा तरह शुद्धता वृद्धि एक घमी घमी एक तो जिसमें काशी ताजबुकी बात नहीं है और जिस कारणसे यह सदा वर्तकी उत्कृष्ट नहीं कि शुद्धता पुरुषत्व कम हो गया है।

धीमारी या बुद्धापक फलस्वरूप धारीक दूसरे अंगोंमें और अतः शक्तिमें घमी आती है अथवा तरह शुद्धता अल्पानि में भी घमी आती है और जिस क्रमिक परिणाम ही समझना चाहिये। यह समझ नहीं कि आदमीकी पद्धतिकी चरित्र दोहन महान्त कर्म काम तीन वैधन सुनन बगेगी शक्ति ना घट स्थिति जननश्रियकी शक्ति बिल्कुल न घट।

अब काम अतः बाह्य स्त्रीकी गर्मधारण वर्तकी शक्ति घनम हो जाती है और यह अतः लिये धर्मकी या छिपानकी बात नहीं समझी जाती। जिस कारणसे असा नहीं समझा कि अतः स्त्रीत्वमें काशी घमी आ गयी है या अतः धारमें हमारे मनमें अनार्यता भाव नहीं पैदा होता। जिस प्रकृतिका क्रमिक परिणाम ही समझना चाहता है। स्थिति धीमारी या बुद्धा पुरुष नीजधामकी तरह दूसरे कामोंमें धारीक न हो मरनेके लिये धर्मिका नहीं जाना पर पुरुषत्वकी घमी आनेसे धारमात लगना है। यह बताया है कि ब्रह्मचर्यके धारमें पाहू जितना कहा या किया गया हो फिर भी पुरुष वीरपानम करता नहीं अथवा पूर्व चित्तोंमें भी नहीं करता स्थिति कुछ है नव अतः निर्मल और विच्छेदापस्तिक

मामस तथा ज्यादातर खुसक बाद आनवाली ग्लानिमे और व्यक्तित्वसे ही इगता है।

पर्युक्त मनमें रही मूल वृत्ति जिस तरहकी हानि कारण
ब्रह्मचर्यकी साधनामें जबामीमें और पिछली अुमरमें परम्पर विरोधी
प्रयत्न होते देख जाते हैं।

जबानीमें जिस पुरुषका अपन पुरुषत्वके बारम धकाका कोजी कारण नहीं होता वह धीर्यमत्तलनके मौकोका यथाशक्ति सम्मानके बार अतक पूर्वचिन्ह भी न मालूम हानके अपाय साजता है। बार-बार दुःखका नाश होना अतः पुरुषत्वके धननका डर मालूम होता ह। जिस कारणसे वह स्त्राका जीतता ह वत पालता ह आमन साधता ह प्राणायाम वगैरा नीकता है और कभी-कभी दवाओंका भी सहन करता है। जितना करत हुआ भी जब वह अपनी बाणिशोमें पूरी तरह सफल नहीं होता तब परधान और दुःखी होता है और जिस विषयक जानकार मान हुआ लागोंकी मलाह पूछता है। अतः यह प्रयत्न दुरा नहीं है। धनित अतः यह भी समझना चाहिय कि जिन्हें कामविचारका अनुभव हो चुका है वुन्हें यह धक्य नहीं लगता कि जब तक मध्यम प्रमाणमें भी बुनकी जीवनधक्ति हागी तब तक पुरुषत्वके कायम रहते कभी भी बीयपात नहा होगा। जिसलिअ अतः अनुभवम वर्धन और परधान होना ठीक नहीं। बहुत बार धुननाशमे पदा होनवाणी ग्लानिकी अपदा जिच्छा ज्ञान हुआ भी धुननाशको गहनकी अधनितम और अतः विषयकी मनमें जमी हुआ कुछ कल्पनाअभि जयादा ग्लानि हायी है। धनित ग्लानि चाह जिस कारणसे हा परधान होनमे काभी लाभ नहीं हाता। यदि अतः पुरुष अविवाहित हा तो वह मन पर विषयके विचाराका हमण ज्ञान ही अतः किसी माममें या पवित्र अभावा निर्णय विषयमें लगानका प्रयत्न कर लकिन बुनकमें न पढ़ व्यभिचार न कर किसी धातक या दूसरेक माध अतिचार न कर और स्त्री-पुरुष सहवासकी भयानाका पापन कर। अतः करत हुआ भी कभी-कभी हानवाले धुननाशका प्रवृत्तिका

धर्म मानकर परधान और दुःखी न हो। अंमा व्यवहार करनेवालेको बार-बार दुःखनाशका अनुमति हाता हो ता असह मित्र आहार, विहार परिश्रम और जीवनपद्धतिमें जल्दी फरफार करना चाहिये। पर जिस बातको आरोग्यका विषय समझकर उस पर विचार करना चाहिये। आरोग्यमें अमिषा मम्बाय हानेमें दारीरको अपवास या मि सत्व सुरुक वर्गगमे क्षीण करना या दुःखकी भुत्पत्ति बन्द कर देने वाली दवाय मता भिषका मही अिलाज नही है। म्वाचारीस या प्रवृत्ति धर्मके नाने दुःखनाश हो ता भी दारीरका सम्मान और मजभूत रखकर दुःखका बड़ान और स्थिर रखनेका ध्येय सामने होना चाहिये।

विवाहित आत्मीक मित्र भी समयकालमें अप्रगता ही ध्येय और अनुक उपाय पागू होत हैं। मकिन जिसका दुःखनाश होना है जिस पर विषयोक्त हमक हान है और जो वीर्यपात हो न धाम तब तब अज्ञात बना रहता है उसका क्षीर यदि बलवान मुदुङ्ग और मन्तान पैदा करने लायक हो ता वह अपन दुःखका व्यर्थ बरबाद करनेके बजाय नैतिकताका पालन करत हुअे मन्तान पैदा करनेमें ही अग सच करे। अनुक यह आचरण स्पूल और मांत्रिक अमागकी अपदा ब्रह्मधर्मके जयादा नजदीक समझा जाना चाहिये। असी तरह असी स्थिति भागने वाला अविवाहित या विधुर पुरुष जवानी असरना दुःख होतस पहल विवाह करनेकी बात सोचे ता ज्यादा अच्छा हो। जो मोग असा नही करते अनुमें पिछली अुमरमें कामविकार सम्बन्धी सुगमिया पैदा होतका बहुत डर रहता है। बड़ी अुमर दुनियाका अनुमति धीषनमें प्राप्त हुभी स्थिरता जवानीकी भागदोड़में आभी हुभी मन्दता कमी-कमी मामाबादक विचार द्वारा नीति-अनीति बदक बारमें पैदा की हुभी माम्मिक बुद्धि कभी योगके साधमाका ज्ञान मायाका विवास और अिन मबक माप संपूर्ण भाप भोगनकी दारीरिब अतस्ति अंग पुरषोंका अतिचारकी ओर कीचकर ल जाती है। जो जवानीमें जवनन्धियमें पैदा होतवापी भुत्तजनास या अनजानमें भी होतवाल दुःख नाशने

वृद्धिग्न हा जात और दृढत य और अंसा न होन मनः स्थिर अपाय साजन य व ही पिछ्छी अमरमें असा कम होनस या वन्द हानम या अमरके कम अथवा बन् हानकी संभावना मालूम हानस परधान ज्ञान है और दृढत है। और जननन्द्रियकी असेजना और शुक्रकी उत्पत्तिसे ब्रह्मज्ञानके अपाय खाजते है। अतः स्थिर व बनावटी या विवृत स्त्री-पुरुष सम्बन्ध भी कायम करते है। इसीमें स वैद्यक और हठयोग अन्तः स्थिर या असे अथवा निष्कल ह कर्ता हात दुष्ट भी अकर्ता अल्पित ब्रह्मनिष्ठ जननकी या श्रीकृष्ण जननकी या शक्ति साधनाकी बातें फैलानी जाती है और काममागका जन्म हाता है।

जो पहली अमरमें शरीरका बलवान रखकर शुक्रकी रक्षा कर सकत है जिसकी अमरमें शरीरका मजबूत रखकर और आराम्य तथा मतिवृत्ताके नियम पासकर गृहस्थाश्रम चलात है अमरमें पिछ्छी अमरमें विवृति या बिगाड़ पैदा हानकी कम संभावना रहती है। नतीजा यह है कि तपकपित ब्रह्मचारीकी अपक्षा जिनका मर्यादित ब्रह्मचर्य समाजके स्थिर ज्यादा तजस्वी और कामदायी सिद्ध हाता है। यानी यह मत रागी और कमजोर स्त्री-पुरुष पर लागू नहीं होता तथा लगानार और जीविका चलातकी व्यवस्थाके अभावमें भी सन्तान पैदा करनेकी हिमायत करने स्थिर नहीं है। अतः स्थिर मयमका गम्ता वृद्धि जसा होन पर भी वदक परवृत्तकी तरह है।

गुन और वीर्य (अस्त्राह) का सम्बन्ध सहज ही समझमें आने जंसा है। एकिन शुक्र-रक्षाकी साधनाका ब्रह्मचर्य क्या कहा जाय जिस पर विचार करना जरूरी है। जबल शुक्ररक्षा तो स्वास्थ्य और विज्ञानका विषय माना जायगा। अतः नीति-अनीति साध काजी सम्बन्ध नहीं है। बहुत बरक आयुर्वेद या चिकित्साशास्त्र और याग मार्गियोंन अिसका धर्माधिक दुष्टि ही विचार किया है। अिसलिसे अमरमें स्वस्त्री और परस्त्रीका भी भेद नहीं किया जाता। एकिन ब्रह्मचर्य में केवल वैज्ञानिक दृष्टि ही नहीं है। ब्रह्मचर्यका अर्थ है

ब्रह्म या श्रीस्वरूपके मार्ग पर चर्या (चलना) । सब शक्तियोंका श्रीस्वरूपके मार्गमें उपयोग करना ही ब्रह्मचर्य है । अतः प्रजात्पत्तिकी शक्ति भी शामिल है । अतः श्रीस्वरूपके मार्गमें उपयोग करना चाहिये । यानी जिस अदृश्यमें यह अद्भुत शक्ति प्राणियोंका मिली है अतः अदृश्यका जगतके हितकी दृष्टिसे मित्र करनेका काम ही जिसका उपयोग करना ब्रह्मचर्य है । अतः कृत्रिम अभागकी आदं जिस तरह संभावकी या विवृत सम्बन्धकी कोभी गुंजायिष्य नहीं है । अतः प्रजात्पत्ति ब्रह्मचर्यका परिणाम नहीं बल्कि अदृश्य होना चाहिये ।

मार्ग १०४५

— — — — —

